Garanaalianaanaa

* श्री सुत्रकृतांग सूत्र *

(गुजराती छायानुवाद का हिन्दी अनुवाद)

बुक्किज्ञति तिउद्या बन्धयं परिकायिया ॥ जीवके बन्धमका कारस जानकर, उसे तूर करना चाहिबे॥

> मुख गुजराती संपादक— गोपालदास जीवामाई पटेल

वीर संवत २४६४]

इस्बी सम ११३८

Ma 2 14/4

प्रकाशक:--

श्री श्रे. स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स १, भागवाडी, बम्बई-२

प्रथम श्रावृति] [२००० प्रति

वि. सं. ३६६४

मुद्रक :

हर्पर्चंद्र कपुरचन्द्र दोशी न्याय व्याकरमा नीर्थ श्री सुप्तदेव सहाय जैम कॉन्फरन्स श्री. प्रेस १, भोगवाडी, वम्बई नं र

आमुख

श्री हंसराज जिनागम विद्या प्रचारक फंड प्रथमाला का यह नीसरा पुष्प जैनता की सेवा में प्रस्तुत है। प्रथम के दोनों प्रन्थ उत्तराज्ययन स्त्र भीर दशवैकालिक स्त्र के अनुवाद हैं। यह प्रन्य सुवगडांग स्त्र का छ। यानुवाद है। प्रथम के दोनों प्रन्थ मृत सूत्र के शब्दशः श्रंतुवाद है। यह प्रत्य उससे भिन्न कोटि का है। मूख प्रन्थ के विषयों का स्वतंत्र शैक्षी से इसमें संपादन किया गया है, मूल प्रन्थ की संपूर्ण खाया प्रामाणिक स्वरूप में रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गना है। फिर भी अपने प्राचीन अमृत्व परम्परागत शास्त्रों को आज समाजगत करने के लिये शैली मेद करना श्रावश्यक है। इस प्रकार करने से स्वाभाविक रूप से ग्रंथ में संदेप हो गया है इसके साथ ही विषयों का निरुपण भी कमबद्ध हो गया है और विष्टपेषण भी नहीं हुआ है। नखज्ञान जैसे गहन विषय को भी सर्व साधारमा सरलता से समक सके इसलिये भाषा सरल रक्ली गई है । ऐसे भाववाही अनुवाहीं से डी जनता में प्रवार डो सकता है।

यह ग्रन्थ मूल गुजराती पुस्तक का अनुवाद है। गुजरानी भाषा के संपारक श्री गीपाल शस जीवामाई पटेल जैन तत्त्वज्ञान के अच्छे विद्वान है और श्री पूंजाभाई जन प्रन्थ माला में यह और इसी प्रकार की श्रन्य पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं।

श्री पूंजामाई जैन प्रन्थ माला की कार्यवाहक समितिने इस प्रनथ के अनुवाद करने की अनुमति दी, उसके लिये उसका आभार मानता हूं। इसके बाद इसी प्रन्थमाला की द्वितीय पुस्तक महावीर स्वामीनी आचार धर्भ " जो श्री श्राचारांग सूत्र का कायानुवाद है, उसका हिन्दी अनुवाद प्रकट किया जायगा ।

सेवक— बम्बई चिमनलाल चकुमाई शाह सा. २४-२-११३८ सहमंत्री श्री श्र. मा. थे. म्था. जैन कॉन्फान्म

क्या आप स्थानकवासी जैन हां ? क्या आप "जैन प्रकाश " के ग्राहक हो ? यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए।

वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आने में मारत मर के स्थानकवासीं समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है। तदुपरांत सामाजिक, घाँमिंक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विश्वद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रजु करता है।

'जैन पकाश 'श्री अखिल मारतवर्षीय इवे० स्था० जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है।

प्रत्येक स्थानकवासी जैन को 'जैन प्रकाश' के ग्राहक अवश्य होना चाहिये। हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अम्यास से दो पान्त का भेद मिटाने का महा प्रयास स्वरूप 'जैन प्रकाश ' को शीघ्र ही अपना लेना चाहिये—

बीघ ही ग्राहक होने के लिय नाम लिखाओ-

श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९ मांगवाडी कालवादेवी, वम्बई २.

प्रस्तावना

प्रस्तुत प्राध्य जैन-प्रागामों में प्रसिद्ध प्राचीन प्राध्य, स्प्रकृतांग का 'झायानुशाद ' है। दर्प वा में गिरनेवासी 'झाया ' सो मूस्त वस्तु का यथावत् प्रसिविग्य होती है, किन्तु यहां 'झाया ' से मूस्त का मंचिस दर्शन कराने का उद्देश्य है। पाठकों के प्रसि प्राध्य के सम्पादक का यह उद्देश्य सर्वथा स्तुष्य है न्यों कि ऐसे प्राचीन प्राध्यों के जिस वर्षान में आधुनिक युग के क्चि नहीं, और जिसके पठन-पाठन से कोई साम विशेष होना संभव नहीं, उसको झोडकर केवल वह भाग जो पाठक को रुचिकर हो, ज्ञानवर्धक हो और सामन्यक हो प्रकट किया जाना चाहिये। ऐसी पद्दित को अपना कर प्राध्य की उपयोगी बनाया है, और इस प्रकार पाठकों की अच्छी सेवा की है।

'स्त्रकृतांग' जैन-श्रागभों में एक प्राचीन और अमृत्य अन्ध है। इसमें " नवदीकित अमगों की संबम में स्थिर करने के खिये और उनकी मिखन मित की शुद्ध करने के खिये जैन सिद्धान्तों का वर्धन है," इसके सिवाय मी, आधुनिक काल के पाठक की. जिसे अपने देश का प्राचीन बौद्धिकज्ञान जानने की उत्सुकता हो, जैन ऐवं अजैन 'वृसरे बादियों के सिद्धान्त' जानने को मिसने हैं। उसी प्रकार किसी को सांसारिक जीवन से उच्च आध्याध्यिक जीवन प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे भी जैन-अजैन के सुद्ध भेद से सबंधा विकार रहे हुए 'जीव-श्रजीव, लोक-श्रजोक, पुष्य पाप, श्रास्त्रव संबर, निर्जरा, बन्ध श्रीर मोस ''का विवेचन सहायक हो सकता है।

मेरे लिये सदा से यह एक आश्चर्य की बात रही है, और जो कोई अपने प्राचीन धर्मप्रन्थों का निष्य और तत्त्वप्राही दृष्ट से अवलोकन करेंगे तो उन्हें भी आश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि जैन, वीद और बाह्मण अर्थात् वैदिक धर्म के अनुयायियों के बीच इतना विरोध क्यों? ये नीनों वास्तव में एक ही धर्म की नीन शाखा हैं। तत्त्वज्ञान के दर्शन में विरोध हो तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि तत्त्व एक ऐसा विशाख पदार्थ है कि जिज्ञासु जिसके एक ग्रंश (Part) को इत्त्वन (Whole) मान कर 'श्रंधगजन्याय' के अनुसार उसी को सच्चा समसकर आपसमें कगइते बैटे, यह सर्वथा स्वासादिक है। किन्तु इस प्रकार का परस्पर विरोध तो उन धर्मों के अवान्तर दर्शनों में भी क्या नहीं है? नैतिक सिद्धान्त और आध्यात्मक उन्नति के आचारों में तो नीनों धर्मों में मूखतः इतनी एकता है कि परस्पर उनमें कोई विरोध ही नहीं समस पड़ता।

श्रपने एक वाक्य का स्मरण यहां कराने की में धृष्टता करता हूं। "जैन यने बिना ब्राह्मण नहीं हो पाता श्रोर ब्राह्मण बने बिना जैन नहीं हो पाता"। तारपर्य यह कि जैन धर्म का तस्त्व इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को जीतने में है, श्रीर ब्राह्मण धर्म का तस्त्व विश्व की विशालता ख्राह्मा में उतारने में है। तो फिर इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को जीते बिना श्राह्मा में विशालता कैसे श्रा सकती है श्रीर श्राह्मा को विशाल बनाये बिना इन्द्रियों श्रीर मनोवृत्तियों को कैसे जीता जा सकता हैं? यही कारण है कि इस अन्थ में 'ब्राह्मण 'शब्द के सच्चे श्र्य में श्रीर 'ब्राह्मण ' की उंची भावना को ब्यक्त करने के लिये श्री महावीर स्वामी को 'मतिमान ब्राह्मण महावीर ' (प्रथम खब्द के

ग्रथ्ययन १-१०) कहा है; ग्रांर संसार का सत्य विचार करने वालों
में अभया ग्रीर ब्राह्मण को बताया हैं (प्रथम सवह के श्रथ्ययन
१२ वें में) इसी प्रकार उत्तराध्ययन ग्रादि ग्रनेक जैन प्रथों में
'ब्राह्मण की प्रशंसा की है ग्रीर सच्चा ब्राह्मण कीन है यह
समक्राया है। निस्सन्देह यह प्रशंसा सच्चे ब्राह्मण कीन है यह
समक्राया है। निस्सन्देह यह प्रशंसा सच्चे ब्राह्मण की ही है,
'परन्तु सच्चा जैन बने बिना किस जैन को वर्तमान ब्राह्मण
की निंदा करने का श्रिषकार है? श्रीर इसी प्रकार सच्चा
ब्राह्मण बने बिना वर्तमान जैन की निंदा करने का भी किसी ब्राह्मण
को श्रिषकार नहीं है। जब ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण ग्रीर जैन सच्चा जैन
बन जायगा तो फिर निन्दा करने का श्रवकाश-ही कहाँ रहेगा ?
ब्राह्मण ग्रीर जैन दोनों के प्रन्थों को एकत्रित करके उनमें से
श्राध्यामिक जीवन के उपयोगी ग्राचार विचार जीवन में उतारने का
कर्तन्य है।

प्राचीन भारत के तत्त्वज्ञान के अभ्यासी के लिये स्प्रकृतांग में विश्वत अजैन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्धक सिद्ध होंगे। ऐसा ही वर्षन बौद्ध धर्म के अन्थ अक्षजालसुत्त में भी मिलता है। ऐसे सिद्धान्तों के काल का निर्धय करना तत्त्वज्ञान के इतिहासकारों के लिये एक जटिल समस्या है। बौद्ध-न्निपटक और विशेपतः तदन्तगंत ब्रह्मजालसुत्त इंस्वी सन् २०० से पूर्व के हों यह उनकी भाषा के स्वरूप से सिद्ध नहीं होता। जैन-आगमों में सबसे प्राचीन अन्य, जो महावीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते हैं, 'पूर्व' नाम से प्रसिद्ध हैं। और वे बाद की 'द्वादश अंग' नामक अन्या-बित्त के बारहवें अंग में जिसे 'दृष्टिवाद' कहा जाता है, समिलित कर लिये गये थे। किन्तु उसके काल-कविस्तत होने से उसके साथ दी वे 'पूर्व' भी गये ! यह दृष्टिवाद और पूर्व विद्व होते तो उनमें

अर्जन तत्वों के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिसता और वे महावीर स्वामी से पहिलो के होने के कारता इन सबका काल-निर्वाय भी ही पाता । वर्तमान में स्त्रकृतांग ब्रादि जो कुद उपसम्ब है, उसी के प्रमाख का आधार रखना पडता है। स्त्रकृतांग की अन्य आंगी के समान ही सुधर्मा स्वामीने जिनका जन्म ईस्वी सन् ६०७ वर्ष पूर्व माना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् अपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा है। और ईस्वी सन् से पूर्व प्रथम शताब्दि में पाटली पुत्र में एकत्रित संघ ने जैन-मागम की रचा का बहा प्रयत्न किया, ग्रागम स्थिर किये। फिर सन् ४२४ ईर्स्वा में देवधि इमाश्रमण की प्रमुखता में वहाभीपुर में जैन संघ एकत्रित हुआ और उसने भागमों को न्यवस्थित श्रीर पत्रारूढ किये । इस प्रकार वर्शमान में श्रागमों का जो रूप मिलता है वह महाबीर स्वामी के बाद खगभग एक हजार वर्ष पश्चात् का है। सगभग यही स्थिति प्राचीन बौद्ध श्रीर ब्राह्मण प्रन्थों की भी है। किन्तु जिस श्रद्धा श्रोर सम्मान से प्राचीन ग्रन्थ— विशेषतः धर्मग्रन्थ— जनता सुरक्षित रसती है, उसका विचार करने पर उपलब्ध प्रन्थ भक्ते ही शब्दांश में अपने पूर्वरूप से भिन्न हों परन्तु अपने अर्थाश में लगभग यथापूर्व ही सुरक्ति है, यह मानना प्रप्रमाण नहीं है। यों सुम्रकृतांग प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश डाखता है भ्रीर इसको बौद्ध अक्षजाससुत्त के वर्णन से बहुत पुष्टि मिसती है। इस सूत्र में वर्णित अनेक सिद्धान्त विस्तृत रूप में जान पहते हैं और ये अपने विस्तृत रूप में महावीर स्वामी के समय में खोगों में प्रचित्तत होंगे ऐसा अनुमान होता है। मुख रूप में थे सब बाद अनेकान्त जैन दृष्टि से अपूर्व सत्य हैं, वह ध्यान में रसना चाहिये और सब से बड़ी बात

सक्य में यह रखने की है, जैसा कि यहां जैन उपदेश दिया

विक्रेष, ज्ञान मात्र का सार तो मही है कि, किसी मी जीव की हिंसा न करे । प्राची त्रस (जंगम) वा स्थावर निमित कारवाँ से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो यह सब समान हैं। श्रस (जंगम) प्राव्यवों को तो देखवर ही जान सकते हैं। अपने समान किसी को भी दुःस चच्छा नहीं सगता, इसविये किसी की हिंसा न करे। चहिंसा का सिद्धान्त तो यही है। अतएव मुसुद्ध चक्कने, सीने, बैठने खाने-पीने में सतत् जागृत, संबमी और निरासक रहे तथा कोष, मान, माया और लोभ झोडे। इस प्रकार समिति (पांच समितियों-सम्बक् प्रशृतियों से युक्त-सम्बक् गाचार वाला) हों; तथा कर्म प्राप्ता से बिस न हो इसके बिये ग्रहिंसा, सत्य ग्रादि पांच महाबतस्मी संबर (श्रयांत् कर्मावरोधक खुन्न) द्वारा सुरक्षित बने । ऐसा करके कर्मबन्धन के इस लोक में पबित्र भिष्ठ पूर्णता प्राप्त करने तक रहे। प्रष्ट-श स्त्र म-१३]

अहमदाबाद, अहमदाबाद, एम्. ए. एल एस. बी. आवस ग्रुक्त १४ सं. १६६२ (रिटावर्ड बाइस चान्सकर हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस.)

जैन तथा प्राकृत साहित्यके प्रश्वासियोंके क्रिये पर्व पुस्तक क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थभण्डार या श्वासमण्डार है ?

यदि है

....सी

अवश्य मंगालें

श्री अर्धमागधी कोष भाग ४

सम्पादकः — शतावधानी पं. मुनिश्री रस्तवन्द्रजी महाराज प्रकारकः —श्री प्रस्थित भारतवर्षीय रवे. स्था. जैन कान्यरेग्स ।

मूल्य ३०) : पोस्टेज अलग

धार्षमागधी शब्दों का-संस्कृत, गुजराती, हिन्दी धीर अंग्रेजी चार भाषाओं में स्पष्ट धर्थ बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहा कहां उद्घेस है सो भी बताया है। सुवर्थ में सुगन्ध-प्रसंगोचित शब्द की पूर्ण विशयता के खिबे चारों भाग सुन्दर चित्रों से अंग्रेकृत हैं। पाश्चात्य चित्रानोंने तथा जैन साहित्य के धन्यासी धीर पुरातस्य प्रेमियोंने इस महान प्रस्थ की मुक्तक्यद से प्रशंसा की है।

प्रिन्सीयल बुक्तनर साहबने सुन्दर प्रस्तावना लिख कर प्रन्थको भौर श्री उपयोगी बनाया है। यह प्रन्थ जैन तथा प्राकृत साहित्य के शीखीनों की जायबेरी का अध्युत्तम शबगार है।

इस अपूर्व अन्ध को शीज ही खरीद खेना जरूरी है। नहीं तो पद्धताना पड़ेगा। क्रिकें:---

> श्री श्रे. स्था. जैन कान्फरेन्स १, सागवाडी कालवादेवी सुंबई २.

— अनुक्रमणिका —

आग्रुख

मस्ताबना

अध्य	यन	प्रथम सं	ड		28
1	विभिन्न वार्गे की प	ei	•••	***	•
2	कर्मनाश	•••	74 s	***	30
3	भिष्ठ जीवन के विज्ञ	•••	•••	***	15
8	की प्रसंग	•••	***	•••	2.8
¥	पाप का फल	•••	***	•••	२६
Ą	भगवान सहाबीर	•••	***	•••	३२
•	अधिनेदों का बर्धक	•••	•••	•••	R.R
=	सची चीरता	•••	•••	•••	14
8	भमे	•••	***		86
10	समाधि	***	•••	•••	20
11	मोचमार्ग	•••	***	***	*•
12	वादियों की चर्चा	***	***	***	**
13	कुष स्पष्ट वार्ते	•••	***	**)	**
18	शान कैसे मास करे		***	•••	4.
14	उपसंद ार	•••	***	•	44
14	गायाप्	***	*	•••	50

हितीय खंड

3	बुंब्लेक					•••	4
₹	तेरह किमास्थान '	***		• • •		***	20
1	काहार-विचार	***		•••		***	104
8	यत्पांच्यान	***		•••		***	114
*	सबाचार घातव मान्य	तार्थं		•••		***	114
Ę	शार्दक कुमार	•••		•••	6	•••	114
•	नाबंदा का एक प्रसंग	***	•	•••		•••	370
5	सुभाषित	***		***		***	122

थी	इंसराज जि	नागम वि	वेद्या प्रचारक	त्रंथमा	रा
औ		ति सूत्र (ति -२०० पर्य	हेन्दी अनुपाद) वे किस्द	म्ब्रम इ. १)	
धी	वश्वैकासिक १९	स्य (कि -२४० पर्व	दी अनुवाद) विविद	ols	ه):
	मेनेजर ह	श्री थे स	थाः जैन क	न्फरन्स	
		8, 4	मांगवादी, का	संबंदिनी,	सम्ब

रानवीर श्रीमान् सेठ इंसराजभाई लक्मीचन्द श्रमरेली (काठियावाड)

SHIP IN

* सुत्रकृतांग सूत्र *

प्रथम खण्ड

प्रथम अध्ययन

--(0)---

विभिन्न वादों की चर्ची

(1)

'जीव के बन्धन के कारण को जानकर, उसे दूर करना चाहिये।''

इस पर जंबुस्वामी ने सुधर्मास्वामी से पूंचा—महाराज! महाबीर भगवान् ने किस को बन्धन कहा है और वह कैसे छूट सकता है?(1)

सुधर्मास्वामी ने उत्तर दिया— हे आयुष्मान् ! मनुष्य जब तक सचित-श्रचित वस्तुओं में न्यूनाधिक भी परिग्रह-बुद्धि रहता है, या दूसरों के परिग्रह का अनुमोदन करता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह स्वयं प्राची-हिंसा करता है, दूसरों से कराता है या दूसरे का अनुमोदन करता है, तबतक उसका वैर बढता जाता है अर्थात् उसे शांति नहीं मिक पाती। अपने कुछ और सम्बन्धियों में मोह-ममता रखनेवाला मनुष्य, अन्त में जाकर नाश को प्राप्त होता है क्योंकि धन आदि पदार्थ या उसके सम्बन्धी उसकी सच्ची रहा करने में असमर्थ होते हैं।

ऐसा जान कर बुद्धिमान् मनुष्य अपने जीवन के सस्ये महस्य को विचार करके, ऐसे कर्म-बन्धनों के कारवों से दूर रहते हैं। [२-१] 2000200

परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके श्रनेक श्रमण श्रीर बाह्मण् (विभिन्न वादों के प्रचारक) श्रपने अपने मत-मतान्तरों को पकडे हुए हैं और विषय-भोगों में जीन रहते हैं। कितने ही मानते हैं कि " इस संसार में जो कुछ है वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रीर त्राकाश ये पंचभत ही हैं। कठा शरीर या जीव इन पांचों में से उत्पक्ष होता है। मतलब यह कि इन पांचों के नष्ट होने पर इनके साथ शरीर-रूप जीव का भी अन्त हो जाता है। " [६-८] दसरे कितने ही मंद-ब्रद्धि आसक्त लोग ऐसा कहते हैं कि, "घडा, ईट श्रादि में मिट्टी ही अनेक रूप दिखाई देनी है, उसी प्रकार यह विश्व एक ब्रात्मरूप होने पर भी पशु, पत्नी, वन-वृद्धादि के रूप में अनेक दिखाई देता है। " इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके दु:खों में सडा करते हैं [१-१०] श्रीर कितने ही त्सरे ऐसा मानने वाजे हैं कि, "आरमा या जीव जो कुछ है, यह शरीर ही है, श्रतएव भरने के बाद ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई कुछ नही रहता; पुनर्जन्म तो है ही नहीं और न हैं पुरुष-पाप या परखोक ही। शरीर के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। [११-१२] और कुछ दूसरे तो ध्रष्टतापूर्वक कहते हैं कि, "करना-कराना श्रादि किया आत्मा नहीं करता-वह तो श्रकतां . 21" [12]

इस प्रकार कहने वा ते लोग इस विविधता से परिपूर्ध जगत् का सत्यज्ञान तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? प्रवृत्तियों के कीडे ये ध्रज्ञान लोग श्रधिक-श्रधिक श्रन्थकार में फंसते जाते [१४] हैं। टिप्पणी-पंच भूतों से उत्पक्ष जीव को माननेवालों के लिये तो जन्मान्तर में पुषय-पाप के फल को भोगनेवाला कोई श्चारमा ही नहीं; विश्व को एक श्चारमरूप माननेवालों के खिये तो एक श्चारमा के सिवाय संसार में दूसरी कोई नहीं; श्चारमा को पुराय-पाप का जब श्रकर्ता मान खिया तो फिर कोई सुखी, कोई दुःखी ऐसा भेद ही न रहा। इस प्रकार ऐसे वादों को मानने वाले प्रवृत्तिमय संसार में फंसे रहते हैं।

दूसरे कुछ अमारमक वादों को कहता हूं। कोई कहते हैं कि
"कः तस्व हैं; पंच महाभूत और एक आरमा। ये सब शाधत नित्य
हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जो वस्तु है ही
नहीं वह क्यों कर उत्पन्न हो सकती है? इस प्रकार सब पदार्थ
सर्वथा नित्य है। " [१४-१६] श्रीर कुछ मूर्थ ऐसा कहते हैं कि,
"इग्ग-इग्ग उत्पन्न और नष्ट होनेवाले रूपादि पांच स्कन्धों के
सिवाय कोई (आरमा जैसी) वस्तु ही नहीं। तब यह सहेतुक है
या अहेतुक; सबसे भिन्न है या एकरूप है, ऐसा कोई विवाद ही
नहीं रहता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु में इन चार धातुओं।
(धारक-पोषक तत्त्वों) का रूप (शरीर और संसार) बना
हुआ है।" [१७-१८]

टिप्पणां-बीद्ध आतमा जैसी कोई स्थायी, अविनाशी वस्तु नहीं मानते। एण-एण बदलने वाले पांच स्कन्धों को मानते हैं। (१) रूप-स्कन्धः-पृथ्वी, जल, तेज और वायु-चार महाभून। (२) वेदना-स्कन्धः-पुख, दुख, और उपेश्वायुक्त वेदनाएं। (३) संज्ञा-स्कन्धः-एक पदार्थ से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। यथा घड़ा, मकान ईंट आदि की विभिन्नता की निर्देशक शक्ति (४) संस्कार-स्कन्धः--भ्रेम, देख, अभिक्षि आदि भावरूपी संस्कार (१) विज्ञान-स्कन्धः — श्रांख, कान, नाक, जीम, कावा श्रीर मन)

इसने पर भी ये सब वादी जोर देकर कहते हैं कि, "गृहस्थ वानप्रस्थ वा सन्यासी जो हमारे सिद्धान्त की शरण क्षेगा, वह, दुःखों से छूट जावेगा।" [११]

भैं तुमे कहता हूं कि इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं है और न उन्हें घमें का भान ही है। अतएव वे इस संसार-सागर को पार नहीं कर सकते; और जरा-मरण्-व्याधिपूर्ध संसारचक में डोलते हुए दुःख भोगते ही रहते हैं। ज्ञातपुत्र जिनेश्वर महावीर ने कहा है कि वे सब लोग ऊंच-नीच योनियों में भटकते हुए अनेक बार जन्म लेंगे और मेरेंगे। [२०-२१]

(7)

कितने ही दूसरे जानने थोग्य मिध्या-वाद तुभे कहता हूं। देव को मानने वाले कुछ नियतिवादी कहते हैं, "जीव हैं, उन्हें सुख-दुःल का अनुभव होता है, तथा वे अन्त में अपने स्थान से नाश को प्राप्त होते हैं। इसको सब मान लेंगे। जो सुख-दुःलाधिक हैं, वे जीव के स्वयं के किये हुए नहीं हैं—ये तो दैवनियत हैं।" इस प्रकार ऐसी बातें कह कर वे अपने को पंडित मान कर दूसरी अनेक पृष्ट कल्पनाएं करते हैं; और उनके अनुसार उन्मार्गी आचरण करके, दुःलों से छूट ही नहीं सकते। इन बमंडी लोगों को इसना तक जान नहीं है कि सुख-दुःलमें देव की मांति पुरुषार्थ भी सम्मित्तित होता है। [१-४]

टिप्पशी-पूर्व कृत शुभाशुभ कर्मी का उदय देव (भाग्य) होता है; पर पुरुषार्थ से नवीन कर्म करके उन शुभाशुभ कर्मी का उदय स्योपशम क्रिया जा सकता हैं। इस प्रकार सुख दुःख का सब देव श्रीर पुरुवार्थ दोनों ही हैं।

· w com annaya, na manaya,

इन सब बोगों की दशा किस के समान है? जैसे शिकारी के भय से भागा हुआ हरिया निर्भय स्थान में भी भय खाता है और भयावह में निदर रहता है; जहां पानी होता है, वहां से कृद जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे बिना ही उस में गिर पडता है, और इस प्रकार खुद के अज्ञान से फंसता है। ऐसे ही ये मिथ्या वादी लोक हैं, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे घबरा कर भागते हैं और जो भयस्थान है, ऐसी अनेक प्रवृतियों में वे निर्भय हो बिचरते हैं। प्रवृत्तियों के प्रेरक क्रोध मान, माया और लोभ का स्थाग करके मनुष्य कर्भबन्ध से कृद सकता है। परन्तु ये मूर्श वादी उस हरिया की भांति, यह तक नहीं जानते और इस संसारजास में फंसकर वारग्वार जन्म लेते मरते हैं। [६-१३]

कितने ही ब्राह्मण और श्रमण ऐसे मी हैं, जो यही मान बैठे हैं कि, '' ज्ञान तो हमारे पास ही है, दूसरे कुछ जानते ही नहीं।'' परन्तु इन का ज्ञान है क्या ? परम्परागत तत्त्वों की बातें वे तोते की तरह बोलते हैं; बस, यही है। इसी पर ये श्रज्ञानी तक लढ़ाते हैं। ऐसा करने से ज्ञान थोडे ही प्राप्त हो जाता है। जो खुद अपंग (श्रयोग्य) हैं, वे दूसरे को क्या दे सकते हैं। न तो वे दूसरे के पास से सत्य ज्ञान ही प्राप्त करते हैं और न घमंड के कारण अपना ज्ञान पूरा मानना ही छोड़ते हैं। अपने कल्पित सत्यों की प्रशंसा और दूसरों के वचनों की निंदा करना ये लोग नहीं छोड़ते । इस के परियाम में पिंजरे के पढ़ी की मांति ये बन्दी बने रहते हैं। [१४-२३]

इसके श्रतिरिक्त एक प्राचीन मत-कियावाद भी जानने योग्य है। कभ-बन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाद को मानने वाले कितने हीं स्रोग संसारमें फंसते रहे हैं। यह वाद कहता है कि,
"जो मनुष्य विचार करने पर भी हिंसा नहीं करता तथा जो
अनजान में हिंसा करता है, उसे कने का स्पर्श होता तो है अवश्य;
पर उसे प्रा पाप नहीं सगता। पाप सगने के स्थान तीन हैं—स्वयं
विचारपूर्वक करने से, दूसरों से कराने से, दूसरों के कार्थ का
अनुमोदन करने से। परन्तु यदि हृदय पापमुक्त हो तो इन तीनों
के करने पर भी, निर्वाण अवश्य मिले " [२४-२७]

टिप्प्सी-क्रिया और उस के फल को माननेवाजी को क्रियावादी कहा जाय तो जैन खुद भी क्रियावादी हैं। पर क्रियावादियों में, बीद्धादिक जो मानसिक हेतु पर ही जोर देते हैं और धनजान की क्रिया के परिस्थाम को महस्त्र नहीं देते-की भी गर्मना होने से यहां विरोध किया गया है। विशेष चर्चा के लिये द्वितीय खगड के द्वितीय श्रध्ययन को देखिये।

श्रीर इस वाद में एक दृष्टान्त दिया है कि, 'कोई गृहस्थ पिता श्रकाल में भूख से पीडित होकर पुत्रमांस खाता हो श्रीर कोई . भिष्ठ उस में से भिषा खेकर खादे तो उसे कर्भ का खेप (बन्धन) म खरो।" [२=]

में कहता हूं कि यह वाद ग्रज्ञान है। मन से जो दोष करता है, उसे निर्दोष नहीं माना जा सकता क्योंकि वह संयम में शिथिल है। परन्तु भोगासक लोग उक्त बातें मान कर पाप में पढ़े रहते हैं। यह सब मिध्या वादी कैसे हैं? फूटी नाव में बैटकर कोई जन्मान्य समुद्र पार जाना चाहे ऐसी उनकी दशा है और होती है। ऐसे ग्रनार्थ अमर्थ संसार में चक्रर साथा करते हैं। [२६-३२] (३)

श्रीर उस दृष्टान्त के सम्बन्ध में तो क्या कहूं किसी श्रद्धालु गृहस्थ के द्वारा भिष्मु के लिये बनाया हुआ भोजन फिर वह हजार हाथों से निकल कर क्यों न मिले परन्तु निषिद्ध हो तो खाने वाले को दोष तों लगेगा ही। परन्तु कितने ही श्रमण इस बात को स्वीकार नहीं करते। संसार में खतरा कहां है। इसका इनको मान नहीं है, वे तो वर्तमान सुख की खालसा के मारे हुए इस में पढ़े हैं। फिर तो थे पानी के चढ़ाव के समय किनारे पर श्राई हुई मझली की मांति उतार आने पर जमीन पर रह जाने से नाश को प्राप्त होते हैं। [1-४]

श्रागे कितने ही दूसरे प्रकार के मूर्ध वादियों के सम्बन्ध में कहता हूं उसको सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस संसार को बनाया है, कोई कहते हैं ब्रह्माने । कोई फिर ऐसा कहते हैं, जब्बेतन से परिपूर्ध तथा सुख दुःख वाले इस जगत को इधरने रचा है, श्रार कोई कहते हैं; नहीं, स्वयंभू श्रात्मा में से इस जगत की उत्पत्ति हुई है । ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु ने श्रपनी मायाशक्ति से इस अशाश्वत जगत की रचना की है । कोई ब्राह्मण श्रीर श्रमण कहते हैं कि इस संसार को श्रंडे में से उत्पन्त हुए प्रजापित ने रचा है । [४-७]

सस्य रहस्य को न समक्ते वाक्षे ये वादी मिथ्या-भाषी हैं। उन्हें वास्तविक उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसा जानो कि यह संसार सम्बो-बुरे कर्मी का फल है। पर इस सच्चे कारण की न जाननेवाक्षे ये वादी संसार से पार होने का मार्ग तो फिर कैसे जान सकते हैं [=-10] एक त्सरे मिथ्या-वाद के विषय में और कहूं। कितने ही कहते हैं कि, "शुद्ध पानी जैसे मिलन हो सकता. है, वैसे ही प्रयत्नों से शुद्ध निष्पाप संयमी मुनि फिर पापयुक्त मिलन हो सकता है। तो फिर महाचर्यादि प्रयत्नों का क्या फल रहा? और सब वादी अपने वाद का गौरव तो गाते ही हैं।" कुछ वादी सिद्धियों (अखिमा, गरिमा आदि) का गौरव करते हुए कहते हैं, "देखो, हम तो अपनी सिद्धि के बल से समाधि में और रोग रहित होकर यथेका इस जगत् में उपभोग करते हैं।" [११-११]

NONE TO THE PROPERTY OF THE PR

श्रपने श्रपने सिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उसी में रत रहने वाले ये सब श्रसंयमी लोग संसार के इस श्रनादि चक्र में गोते खाते हुए कह्यों तक श्रधम श्रसुर बन कर श्रावेंगे। [१६]

(8)

राग-द्वेगों से पराजित ये सब वादी अपने को पंडित मानते हैं श्रीर त्यागी-सन्यासी होने पर भी सांसारिक उपदेश देते रहते हैं। ऐसे ये मन्दबुद्धि पुरुष तुम्हारा क्या मला कर सकते थे? अतएव, समस-दार विद्वान् भिष्ठ इन की संगति में न पड़कर निरिममान-निरासक हो कर, राग द्वेषातीत ऐसा मध्यम-मार्ग को कर मुनि-जीवन व्यतीत करें। ऐसा कहने वाले भी पहे हैं कि परिम्रही और प्रवृत्तिमय होने पर भी मुक्त हो सकते हैं। इस को न मानकर मिष्ठ को अपरिम्रही और निवृत्तिमय जीवन की शरण खेना चाहिये। विद्वान् भिष्ठ को दूसरे के लिये तैयार किये हुए आहार को जो राजी से दिया जाय, भिक्त में लेना चाहिये। रागद्वेषरहित हो, किसी का तिरस्कार न करे। कैसे कैसे लोकवाद प्रचलित है! जैसे; लोक अनन्त है, निर्थ है, शाक्षत है, अपरिमित है, इत्यादि। विपरीत बुध्ध से उत्पन्न या

गतानुगतिक माने हुए यह श्रीर ऐसे सब स्रोकवादों सावधान होकर भिष्ठ को जामना चाहिये। [१-७]

विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि. किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणी त्रस (जंगम) या स्थावर निश्चित कारणों यह से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो सब समान हैं। त्रस (जंगम) प्राणियों को तो देखकर ही जान सकते हैं। प्रपने समान किसी को भी दुःख अच्छा नहीं लगता, इसिलये किसी की हिंसा न करे। अहिंसा का सिद्धान्त तो यही है। अतएव मुमुद्ध चलने, सोने, बैठने, खाने-पीने में सतत् जागृत संपमी और निरासक रहे तथा क्रोध, मान, माया और लोभ छोडे। इस प्रकार सिमिति (पांच सिमितियों-सम्यक् प्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक् आचार वाला) हों; तथा किम आत्मा से लिप्त न हो इसके लिये अहिंसा सयशा पांच महाबतरूपी संवर (अर्थात् कर्मावरोधक छत्र) द्वारा सुरचित बने। ऐसा करके कर्मवन्धन के इस लोक में पवित्र मिद्ध पूर्णता प्राप्त करने तक रहे। [द-१३]—ऐसा में (सुधर्मीस्थामी) कहता हं।

द्वितीय अध्ययन

--(°)---

कर्मनाश

(1)

श्रीसुधमस्वाभी फिर कहने लगे-

मनुष्य-जन्म मिलना दुर्जभ है। एक बार बीतीं हुई पल फिर वापिस नहीं आती। मृखु तो बाल, बीवन या जरा किसी मी अवस्था में आ सकतीं है; अतएव तुम सब समय रहते शीव्र सस्वा ज्ञान आस करने की प्रयस्त करी।

मनुष्य अपने जीवम में कामभाग तथा कीपुत्रादि के स्नेह से बिरे रहते हैं और अपने तथा अपने सम्बन्धियों के जिये अनेक अख्यं- हुरे कमें करते रहते हैं। परन्तु देव-गांधर्व तक को, आयुष्य प्रा होने पर, न चाहते हुए भी, अपने प्रिय संयोगों और सम्बन्धों को छोडकर अवश्य ही जाना पहता है; उस समय राज्य-देभव, धन-संपत्ति, शाख्याम, धर्म-ज्ञान, बाह्यण्य या मिन्नुत्व किसी को अपने पाप-कमें के फल से बचा नहीं सकते। इसिलिये, समय है तबतक, इन कुन्न तथा दु:खरूप कामभोगों से निवृत्त होकर, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करी, जिससे कमें तथा उनके कारयों का नाया करके तुम इस दु:ख के चक्र से मुक्त हो सको। [१-७] इस अन्त होने वाले जीवन में मूर्ज मनुष्य ही संसार के काम-भोगों में मुर्जित हो हैं। समकशर मनुष्य को तो शीव्र ही इस से विरक्त होकर,

पराक्षत्र चौर पुरुवार्थ द्वारा निवाधि-प्राप्ति का मार्ग प्राप्त काला चाहिये। [१०—१२]

परन्तु, कर्न-नाश का मार्ग अति सुक्स तथा हुर्गम है। अनेक मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से सन्यासी होकर. भिकाचर्या स्वीकार करते हैं. नमाहस्या में रहते हैं. और मास के श्चन्त में भोजन करने की कटोर तपश्चर्या करते हैं! परन्त अपनी प्रान्तरिक कामनाश्रों को निभेख न कर सकते के कारण, वे कर्स-चक्र में से मुक्त होने के बद्धे में, उसी में कटते रहते हैं। मनुष्य 'पढ़िते ज्ञानी मनुष्यों की शरण जेकर, उनके पास से योग्य मार्ग जानकर, उनके लिये प्रयस्तवान तथा योगयुक्त होकर आगे बढे । साधारण मार्ग पर चलने के लिये ही कितने दाव-पेंच जानते पहते हैं? तो फिर, इस कर्मनाश के दुर्भम मार्थ पर जाते हुए गोते ब खाना पड़े, इस के जिये प्रथम ही इस मार्ग के दर्शक मनुष्य की शरमा सेनी चाहिये। जीवन के साधारमा न्यवहार में अनेक कठिमाइसी को सहन करना पडता है. ऐसा ही आतमा का हित साधने का सार्थी है इस मार्थ में अनेक कठिनाइयों का वीरतापूर्वक सामना करना पडता है। इन से धवरा जाने से ही क्या हो सकता हैं? उसकी तो, कंडों से खबी हुई दीवाल जैसे उनके निकास किये जाने पर पतली हो जानी है, दैसे ही बत संयमादि से अरीर-मन के स्तरों के निकाल दिये जाने पर उन दोनों की कुश होते हुए देखना है। यह सब सरक नहीं हैं। जो सच्चा वैराज्यवान तथा तीव सुसु है, वहीं तो शास्त्र में बताए हुए सन्त पुरुषों के मार्श पर चलता है, तथा जो तपस्वी है वही धूल से भरे हुए पश्ची की भांति अपने कर्भको मटकार देता है, इसरा कोई नहीं । [=- १, ११, १३-१४]

सरवा जान प्राप्त करने के लिये सांसारिक सरवन्थीं की त्याग करके निकले हुए भिष्नु को, सबसे पहिले अपने पूर्-सम्बन्धियों के प्रति ममता को दूर करना पडता है। किसी समय वह भिन्ना के बिये अपने घर को ही आ जाता है. तब वे सब उसकी चारों श्रीर से घेर कर विनय, श्रायह रूदन श्रादि द्वारा सम्भाने जगते हैं। वृद्ध माता-पिता उसे फटकारते हैं कि; " इसको इस प्रकार ग्रसहाव खोडकर चत्रे जाने के बदले. हमारा भरण पोषण कर: यह तेरा मुख्य कर्त्तन्य हैं, इसकी टाल कर तू क्या पुरुष प्राप्त कर सकेगा। इसके सिवाय वे उसको एक वंश-रचक पुत्र उत्पन्न होने तक घर में रहने के लिये सममाते हैं; अनेक प्रकार के लालच बतलाते हैं। कई वार जबरदस्ती करते हैं। परन्तु जिसकी जीवन पर ममता नहीं होती, ऐसे भिषु का वे कुछ नहीं कर सकते । सम्बन्धियों में समस्व रखनेवाजे अंत्रमी भिषु तो उस समय मोह को प्राप्त हो जाते हैं, श्रीर घर वापिस लीटकर, वे भ्रष्टताएर्वक द्ने-द्ने पाप कर्म करते हैं! अतएव बुद्धिमान भिषु को पहिले श्रपनी माया-ममता दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस महामार्ग में पराक्रमी पुरुष ही अन्त तक स्थिर रह सकते हैं। [१६-२२]

(२)

अपने सम्बन्धियों में ममस्त्र रखते के समान ही इस मार्श में दूसरा बड़ा विन्न 'अहंकार' है। अनेक भिन्न अपने गोत्र आदि का अभिमान करते हैं और दूसरे का तिरस्कार करते हैं; परन्तु सच्चा मुनि तो अपनी मुक्तावस्था तक का गर्व नहीं करता। वैसे ही, सच्चा चक्रवर्ती राजा सन्यासी बने हुए अपने एक दासानुदास का बिना संकोच के बथा योग्य सन्मान करता है। अहंकार पूर्वक दूसरे का

तिरस्कार करना पापरूप है। अतएव समञ्ज किसी प्रकार का अभिमान किये विना, बाप्रमत्त होकर, साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए संयम-धर्भ में समान वृत्ति से पूर्व शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में चाहे जैसी कठिनाइयों था पडे तो भी दर का विचार करके. अपने मार्ग में अच्छ होकर विचरे । इस प्रकार जो सतत संवम-धर्भ का शम्पर्ध रीति से पाखन कर सकता है तथा सबै प्रकार की आसक्ति वर होने से जिसकी प्रज्ञा सरोवर के समान निर्भेण हो गई है, ऐसा सुनि, धर्म तथा प्रवृत्तियों का बन्त प्राप्त कर सकता है और संसार के पदार्थी में ममत्व रखनेवाजे तथा अपनी कामना पूर्ध न होने से शोक-प्रस्त दूसरे संसारियों को उपदेश द्वारा मार्श बता सकता है। संसार के समस्त प्राणियों को, सुख-दुःख में अपने समान जान कर, सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्त हुआ वह सुनि भएने अन्त समय के पहिश्वे ही ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है।" इसिसये. संसार के पदार्थों को इस लोक में तथा परलोक में भी कुछ देनेवाले श्रीर चयामंगुर जान कर, घर का त्याग करके बाहर चले आसी। पदार्थीं में श्रासिक तथा संसार के वन्दन-पूजन का कांटा अति सूचम है और अत्यन्त कष्ट से दूर हो सकता है। इसिवये, बुद्धिमान पुरुष संसार के संसन्ध का त्याग करके अकेले होकर मन-वचन पर श्रेकुश रख कर, समाधि तथा तप में पुरुषार्थी बने। [१-१२]

परन्तु इस प्रकार सब सम्बन्धों का त्याग करके आकेखा : फिरना अति कठिया है। श्रकेखे विचरने वाजे भिन्नु को निक्षेन स्थानों में या सूने घर में निवास करना होता है। वहां मूसि उंची-नीची होती है, डांस-मच्छार होते हैं- सर्पादि नयंकर प्रायाचों का भी वहां | बास होता है। इस पर उसको घनरा कर, इरवाले कन्द्र करके या घास विकासर उपाय नहीं ढूंढना चाहिये क्योंकि उसे ती इन भयों को जीतना ही है। इतना होनेपर ही वह निर्जन स्थानों में शांति से, एकामतापूर्वक स्थिर होकर ध्यानादि कर सकता है ध्रथवा सूर्यास्त के बाद जहां का तहां निवास करने का चित-धर्म पान्नन कर, सकता है।

जब तक वह एकान्त में निर्भवताप्र्वंक नहीं रह सकता। तब तक वह प्रावादी या संगति में रहने का प्रयत्न करता हैं। साधु के जिये संगति के समान खतरनाक कोई वन्तु नहीं। मनुष्य उच्च चारित्र और संयम का पालन भी दूमरी रीति से करता हो पर यदि संगति के दोषों का त्याग न करे दो घह तथागत बन जाने पर भी समाधि से च्युत हो जाता है। कारण यह कि संगति कलह, आसक्ति तथा पूर्व के भोगों की समृति का कारण होती है। इस जिये, बुद्धिमान भिद्ध संसारियों के संसर्ग से दूर रहे तथा जीवन को चयानंगुर जान कर, सर्व प्रकार से प्रमाद दूर करके, मोह-माया से रहित होकर, स्वस्कृत्य रूप से अनुसरण करना छोडकर, शीत-उच्चा आदि इन्द्र सहन करके; ज्ञानी पुरुषों हारा बताए हुए धर्म का अनुसरण करे। [१३-२२]

ज्यादा क्या कहा जाय ? चतुर जुद्धारी जैसे स्रोटे दाव (कित, होता श्रीर द्वापर के पासे) छोडकर श्रेष्ठ दाव (इत का) खेता है, उसी प्रकार तुम भी खी-संगादि ग्राम-धर्म तथा उपभुक्त विषयों की कामना छोड दो श्रीर संसार के उद्धारक संतपुरुषों के बताए हुए सर्दोक्तम धर्म-मार्थ का श्रनुकरण करने खगो। जो मन को दृषित करने वाले विषयों में दूबे हुए नहीं हैं, वे ही सन्त पुरुषों के मर्थ का श्रनुसरण करने के लिये समर्थ हैं। इस लिये, तुम मन के

मोह को दूर करके, कोध, मान, माया, लोभ, प्रमाद या शिथिखता का त्याग करके, तथा अपर्थ की बातचीत, पूछताञ्च, वाचाखता आदि निरर्थक प्रवृत्तियों में समय विताना छोडकर अपने कल्पाच में तत्पर बनो। धर्म साधने की उरक्षका रखो और तप आदि में प्रवत पुर-पार्थ दिखाछो। जिसने मन, वचन श्रीर काया को बश में नहीं किया, उसके लिये शास्म - कल्याया की साधना करना सस्ख नहीं है।

महर्षि ज्ञातपुत्र (महाबीर स्वामी) आदि ने जीवों पर द्या करके, जगत् के सम्प्रं तत्त्व जान कर जिस परम समाधि (धन-मार्ग) का उपदेश दिया है, वह अद्भुत है। इसिंबये, सद्गुरु की आज्ञा-नुसार इस मार्ग के द्वारा इस संसार रूपी महा प्रवाह का अन्त करो। [२२-३२]

(३)

इसी विषय भी चर्चा करते हुए श्रीसुधर्मास्त्रामी श्रागे कहने जगे—

कामों को रोग के रूप में समकर जो कियों से श्रमिमूत नहीं होते हैं, उनकी गणना मुक्त पुरुषों के साथ होती है। जो काम-भोगों को जीत सकते हैं, वे ही उनसे पर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु कोई विरक्षे मनुष्य ही ऐसा कर सकते हैं। वाकी रूपरे मनुष्य तो काम भोगों में श्रासकत श्रीर मूढ बन आते हैं। यही नहीं, वे इसमें श्रपनी वहाई मानते हैं। वे तो वर्तमानकाल को ही देखते हैं, श्रीर कहते हैं कि परखोक देख कर कीन शाया है? ऐसे मनुष्यों को बाहे जितना समस्त्रया जाने पर वे विषय-सुख नहीं छोड सकते। कमजीर देख को बाहे जितना समस्त्रया जाने पर वे विषय-सुख नहीं छोड सकते। कमजीर देख को बाहे जितना मारो-पीटो पर वह तो श्रागे चलने के बदले पढ सावेगा।

ऐसी क्या विषयित मनुष्यों की होती है। विषयों में सुक्ष नहीं है, वे क्यामंगुर हैं, यह जानने पर और सायही यह भी जानने पर कि आयुष्य भी ऐसा ही है, वे अन्त-समय तक उनसे विपटे रहते हैं। और, अन्त में जाकर, उन भोगों के कारण अपने हिंसादि अनेक पापकर्मों के फल भोगने के खिये उनकी आसुरी आदि नीच गति प्राप्त होती है। तब वे पखताते और विजाप करते हैं। ऐसे मनुष्यों पर दया आती है क्यों कि वे ज्ञानियों द्वारा समम्मण् हुए मोज-मार्ग को नहीं जानते; और ससार का सस्य स्वरूप जिसने प्रस्थव करके, उसमें (संसार में) से छूटने का मार्ग वतलाया है, ऐसे मुनि के वचनों पर अद्धा नहीं करते। अनन्त वासनाओं से चिरे हुए वे अन्ये मनुष्य अपनी अथवा अपने ही समान दूसरे की अन्यता का ही जीवन भर अनुसरण किया करते हैं। वार बार मोह को प्राप्त होकर, संसार-चक्र में मटकते रहते हैं। [२-१२]

इस लिये, विवेकी मनुष्य, गृहस्थाश्रम में भी अवनी योग्यतानुसार ष्रहिंसादि व्रत पालने का प्रयत्न करे। श्रीर, जिसको महापुरुपों
से उपदेश सुनकर सत्य-मार्ग पर श्रद्धा हो गई है, वह तो प्रवज्या
क्षेकर सत्यप्राप्ति के लिये ही सर्वतीभाव से प्रयत्नशील होकर इसी
में स्थिर रहे। वह तो राग-द्वेषादि का त्याग करके मन, वषन श्रीर
काया को संयम में रखकर, निरंतर परमार्थ-प्राप्ति में ही लगा रहे।
कारण कि मूर्थ मनुष्य ही सांसारिक पदार्थ श्रीर सम्बन्धियों को
अपनी शरण मानकर, उसी में बंधा रहता हैं। वह नहीं जानता कि
अन्त में तो सब को खोडकर श्रकेला ही जाना है तथा अपने कर्मों के
कुपरियामों को मोगते हुए, दुःख से पीडित होकर सदा इस योनि
यक में मटकना है। अपने कर्मों को भोगे बिना कोई नहीं छटेगा।

सब को अपने कर्मानुसार ही दशा प्राप्त होती है। इस बिये, जागृत होओ! वर्तमान-काल ही एकमात्र अवसर है। बोधि-प्राप्ति सुखम नहीं है। इस बिये आरम-कल्याय के लिये कमर कसी! तीनों काल के सन्त पुरुष इसी बात पर जोर देते आये हैं तथा वैशाली-निवासी जातपुत्र भगवान महावीरने भी ऐसा ही कहा है। सर्वे प्रकार से (मन-वचन-काया द्वारा करने-कराने-अनुमति देनेसे) हिसादि पाप-कर्मों से बची; आरम-कल्याया में तत्पर बनी; और फल की कामना रखे बिना संयमधर्भ में पूर्णता प्राप्त करो। इसी मार्ग पर चलकर अनन्त पुरुषों ने सिद्धि प्राप्त की है और दूसरे भी प्राप्त करेंगे। [१३-२२]

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।

तृतीय अध्ययन

-(°)-

भिश्च-जीवन के विव्र

(1)

श्रीसुधर्मास्यामी आगे कहने लगे

अनेक मनुष्य आवेश में आकर, कठिनाइयों का पहिसे विचार न करके, भिद्ध-जीवन स्वीकार कर बैठतें हैं। बाद में जब एक के बाद एक कठिनाइयों श्राती जाती हैं. तब वे हताश हो जाते हैं तथा शिथित हो पडते हैं। अनेक भिन्न हेमन्त की रंड या प्रीप्स गरमी से धवरा उठते हैं, अनेक भिदा मांगने को जाते हुए खिब हो जाते हैं। गलियों में कटकने कते उनको देखकर काटने धुँडते हैं और अनेक अर्सस्कारी लीग उनकी चाहे जैसे शब्द सुना-सुना कर उनका तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं; "काम करना न पडे इस-बिये साधु बने ! " दूसरे उनको " नागे, भिखारी, अधम, मृंडिया गंदे, निकम्मे या अपशक्ते " कहकर गाली देते हैं। उस समय निर्वल मन का भिष्ठ शिथिल हो जाता है। जब बांस-मच्चर काटते हैं और घास की नोंकें चुकती हैं, तब तो अपने भिष्ठ-जीवन की सार्थकता के विषय तक में शंका होने लगती है-- परलोक सी तो शायद कोई वस्तु ही नहीं होगी और मौत ही सबका अन्त हो तो !' दूसरे कितने **धी बार्को को उसाडने के कारण धवरा जाते हैं; अथवा महत्वर्थ** पासन न कर सकते से हार हाते हैं। सिवाय इसके, अनेक बार

भिन्न फिरते-फिरते ऐश के सीमान्त में पहुँच जाता हैं वहां सोग उसे जासूस या चोर समक कर गिरफ्तार कर खेते हैं और पीटते हैं। उस समय वह कोध में आकर पति को कोड कर निककी हुई की के समान घर को याद करता है। ये सब-विश्व आति कठोर तो हैं ही पर दुःसह भी हैं पर उनसे घवरा कर भाग खड़े, होने, के वदसे धैथए के उनको सहन करना सीखना चाहिये।

(२)

अपने कोमल स्नेहसम्बन्ध को तोडने में भी नवीन भिष्य को कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिन्ना मांगने आया देखकर, उसके सम्बन्धी उसे घेर कर विलाप करने लगते हैं व हे तात! हमने पाल-पोष कर तमे बढा किया, अब तु हमारा मरख-पोषख कर; ऐसा करने के बदक्षे त हमें त्याग क्यों रहा हैं ? इन्ह माता-पिता का भरण-पोषण तो भाचार है. उसका स्वाग करके त् धर्म को मैसे आस कर सकेगा? तेरे बढे-बढे मधु भाषी हैं। तेरा पुत्र तो अभी बालक हैं: तेरी की भी जवान है, हो सकता है वह कुमार्श पर चलने लगे! इस खिये हे तात ! त वापिस घर र्जीट चल । श्रम तमे कोई क.म करना नहीं पढेगा; इस सब तेरी सहायता करेंगे। तेरा ऋण (कर्जे) हम सबने आपस में बांट सिया है श्रीर व्यापार-धंधे के लिये हम तमे फिर धन देंगे। एक बार त फिर चता अगर तुमे न रुचे तो तू फिर चला जाना। ऐसा करने से तेरे श्रमण-धर्भ में बाधा नहीं भाती। " यह सब सुनकर अपने भेमियों के रनेह-सम्बन्ध में बंधा हुआ निर्वत मन का मनुष्य घर की श्रीर धीडते लगता है। तब तो उसके सम्बन्धी भी एक बार हाथ में भाने पर उसको चारों भ्रोर से भोग-विसास में जकड कर भंडी मर उसको नहीं छोडते।

इसके सिवाय, दूसरे अनेक प्रतोभन हैं। किसी पवित्र जीवन व्यक्तित करने वाले उत्तम सांचुको देखकर राजा, अभास्य तथा बाह्मचा-चित्रय उसे घेर कर उसे आदर-पूर्वक अपने यहां निर्भित्रत करते हैं। वे कहते हैं; "हे महर्षि ! हमारे ये रथ-वाहन, खी, असंकार, शख्या आदि सब पदार्थ आप ही के हैं। आप कृपा करके उनको स्वीकार करें, जिससे हमारा कह्याया हो। यहां आने से आपके व्रत का भंग नहीं होता और इन पदार्थों को स्वीकार करने में आपके व्रत का भंग नहीं हाता और इन पदार्थों को स्वीकार करने में आपको कोई होष महीं ह्मगता क्योंकि आपने तो बड़ी तपश्चर्यां की है। यह सब सुनकर मिश्वजीवन तथा तपश्चर्यां से उने हुए निवेत मन के भिश्वज्ञ वहाव पर चढ़ते हुए बूढ़े बैल की भांति अध-बीच में ही बैठ जाते हैं और काम भोगों से लुआकर संसार में फिर पड़ जाते हैं।

(३)

कितने ही मिसुशों में पहिले से ही आस्मितशास की कभी होती है। खियों से तथा गरम (प्रासुक) पानी पीने के कठोर नियभों से वे कब हार जार्देंगे इसका उनको श्रास्मितशास नहीं होता। वे पिक्ले से ही ऐसा मौका था पहने पर जीवन निर्दाह में कठिनाई न हो इसके लिये वैद्यक, ज्योतिष आदि आजीविका के साधन लगा रखते हैं। ऐसे मनुष्यों से कुछ होने का नहीं वयोंकि विश्व आवें उस समय उनका सामना करने के बहले, वे पहिजे से लगा रखे हुए साधनों का आश्रय से बैठते हैं। मुसुझ को तो प्राया हथेकी में लेकर निःशंक होकर अचल रहते हुए अपने मार्थ पर आगे बढना चाहिये। [१-७]

भिष्ठ को विभिन्न आचार-विचार के परतीर्थिक-परवादियों के आक्षेपों का भी सामना करना पडता है। ऐसे समय अपने मार्ग में इड निश्चय से रहित भिष्ठ घबरा जाता है और शंकित वन जाता है।

परतीर्थिक द्वेष के कारण उसकी नीचा दिखाने के खिये उसके भाषार-विचार पर चाहे जैसे भारेप करते हैं । ऐसे समय बुद्धिमान भिन्न घवराये विना, चित्त की शांत रखकर अनेक गुर्खोंसे सम्पन्न युक्ति संगत वाजी में उसका प्रतिवाद को । अनेक परतीर्थिक जैन भिन्नओं पर बादेव करते हैं कि. " तम अपने संघ के किसी भिन्न के बीमार पड़ने पर उसके क्रिये भिन्ना लाकर खिलाते हो। इस प्रकार सुम एक दूसरे में श्रामिक रखते हो तथा तुम पराधीन हो। " ऐसे समय वह उत्तर दे कि, "तुम तो उससे भी बुश करते हो । ऐसे समय तम तो गृहस्थियों के पास से बीमार के लिये ही भोजन तैयार कराके मँगवाते ही और उनके बर्तनों में खाते-विखाते हो । इस प्रकार श्रपने लिये लास तैयार किया हुया निषिद्ध भोजन करना श्रन्ता था श्रपने साथी द्वारा गृहस्थ से बचा-खुचा माँग कर लाया हुन्ना निदींच भोजन करना अच्छा ? " यों उनको कारा जबाब मिल जाता है, श्रीर वे श्रागे बोल नहीं पाते ! तब वे गाली गिलीज करने लगते हैं। पर बुद्धिमान भिष्न शान्त रहते हुए, सामने का वादी उप्र न हो उठे इस प्रकार योग्य उत्तर दे। [=-११]

na osossoyaanivooniaaniminimini miniminimi

(8)

दूसरे अनेक पर शिथंक ऐसे आहेप करते हैं—' बीज धान्य खाने में तथा ठंडा पानी पीने में तुमको क्या बाधा है जो तुमने इनको स्थाग दिवा है ? विदेह के राजा निभ तथा रामगुप्त आहि बीज— धान्यादि पदार्थ खाने पर भी सिद्धि को आप हुए । बाहुक तथा नारायण अधि ठंडा पानी पीते थे । और असित, देवित, द्वैपायन तथा पाराशर आदि तो ठंडा पानी, बीज—धान्य के सिवाय शाक भाजी का भी उपयोग करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हुए । तब तुम इन सब पदार्थों का स्थाग करके कित बिये दुःख उठाते हो ? "[१—४] कुछ ऐसे आहेप करते हैं— ' मुख भी क्या कभी दुःख देने वाले साधनों से प्राप्त होता होगा ? तब तुम आव्यन्तिक मुख की प्राप्ति के जिये ऐसे दुःख देने वाले कठोर साधनों का आचरण क्यों करते हो ? यह तो तुम्हारा बिलकुछ उस्टा ही मार्ग है !" [६-७]

ऐसे ही दूसरे कहते हैं—"क्षियों के साथ काम—भोग सेवन करने में क्या दोष है जो तुम उसका स्याग करते हो ? उसमें तुमको कोई पीढा नहीं होती और न कोई पाप ही बगता है, प्रस्युत दोनों को शांति होती है!" [=-१२]

परन्तुं सहाकामी नास्तिकपुरुषों के ऐसे शब्द सुनकर बुद्धिमान् भिष्ठु बांबाहोत होकर अपने साधनमार्ग के विषय में अश्रद्धालु न बने। जगत् में विविध मान्यता और श्राचार वाले पुरुष अपने को श्रमण कहाते फिरते हैं। उनके ऐसे लुभानेवाले या शालेप करने वाले शब्द सुनकर भिष्ठ घडरा न उठे। वर्तमान सुख में ही हुने हुए वे मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि श्रायुष्य और जवानी तो ख्याभंगुर हैं। श्रन्त समय में ऐसे मनुष्य जरूर पछ्नताते हैं। इस लिये बुद्धिमान् मनुष्य तो, समय है तब तक प्रवल पुरुषार्थ से दुस्तर काम-भोगों में से निकल कर, सन्त पुरुषों के बताए हुए मार्थ के श्रमुसार संसार-प्रवाह से मुक्त होने का प्रयत्न करे। जो काम-भोग तथा पूजन-सत्कार की इच्छा का त्याग कर सके हैं, वे ही इस मोच-मार्थ में स्थित रह सके हैं, यह याद रहे। [१३-१७]

ऐसे अनेक अन्तर-बाह्य विध्न और प्रलोभन मुमुख के मार्श में आसे हैं। सब को प्रथम से ही समक्त खेने वाले भिद्ध उनके अधानक था पड़ने पर भी नहीं धबराता। अनेक कच्चे भिद्ध इन विध्नों के न धाने तक तो अपने की महासूर मानते रहते हैं, पर बाद में तो प्रथम विझ के बाते ही फिसल पहते हैं, जैसे कृष्ण को न देखा था तब तक शिशुपाल धपनी धीरता का गर्व करता रहा । परन्तु जो इन विच्नोंको पहिले से ही जान कर मौका भी पहने पर प्राचान्त तक उनका सामना करते हैं, वे ही पराक्रमी नाविकोंके समान इस संसाररूपी हुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं । [१=]

-ऐसा श्रीसुधर्मास्वामी ने कहा।

चौथा अध्ययन

स्त्री-प्रसंग

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे--

माता-पिता श्रादि कुटुम्बियों तथा काम भोगों का स्थाग करके, श्रात्म-करवाण के लिये तत्पर होकर निर्जन स्थान में रहने का संकर्ण करनेवाले मिन्न को, भिन्ना तथा उपदेश श्रादि के समय श्रनेक श्रक्ती हुरी खियों से प्रसंग होता है। उस समय प्रमाद से श्रथवा श्रपने में रही हुई वासना के कारण ऐसे प्रसंग बढाने वाले भिन्न का जरही ही श्रधानन होता है।

कारण यह कि अनेक दुश्वित कियों ऐसे समय जवान सुन्दर भिष्ठ को लुभाने के अनेक प्रयस्न करती हैं। किसी बहाने से वे उस के विलक्षण पास आकर बैठती हैं और अपने सुन्दर वस्त्र तथा अंग-प्रत्यंग की और उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करती हैं। [१-३] वे सुन्दर वस्त्र लंकार से सुसजित होकर, उसके पास आकर कहती हैं; हे भिष्ठ ! मैं संसार से विरक्त हो गई हूँ, इस लिये सुन्धे धर्मोपदेश दो। [२४] उसके बढई (सुतार) रथ के पहिये को ज्यों धीरे र गोल बनाता है, वैसे ही वे सियां मालुम न हो सके इस प्रकार लुमाकी जाती है। फिर तो वह जाल में फैसी हुई हरिनी की तरह चाहे जितना प्रयत्न करे पर उसमें से खूट नहीं सकता।

[१] परिकाम में आग के पास रखा हुआ खाख का घटा ज्यों पिघककर गष्ट हो जाता है, वैसे ही वह विद्वान भिन्न उनके सहवास से अपने समाधि योग से अष्ट हो कर बाश को बास होता है। [१६-२६]

विषमिश्रित तूघ पीने वाले के समान श्रन्त में वह भिष्ठ बहुत पड़ताता है। इसिल्ये, प्रथम से ही भिष्ठ कियों के प्रसंग का त्याग करे। कोई की, भन्ने ही वह पुत्री हो, पुत्र-वधू हो, प्रौद्या हो या छोटी कुमारी हो, तो भी वह उसका संसर्ध न करे। किसी कारणवरा उनके निकट प्रसंग में व प्राना पड़े इस लिये उनके कमरों में या घर में श्रकेला न जावे। [१०-१३] कारण कि की-संग किये हुए श्रीरं की चरित्र के घुनुभवी बुद्धिमान पुरुष तक कियों से संसर्ध रखने के कारण थोड़े ही समय में श्रष्ट होकर दुराचारियों की श्रीण के वन जाते हैं। [१२-२०]

फिर तो हाथ पैर काटो चमडी—मांस उतार ढाको, जीतेर्जा च्यान में सेको, शरीर को छेद-छेद कर उपर तेजाब खिडको, नाक-कान काट ढाको, गरदन उडा दो पर वे उनका साथ नहीं छोड सकते। वे पर-की संग करनेवाले को होने वाले द्र्याह को सुनने पर भी, तथा काम-शास्त्रों में कुटिल खियों के हावभाव चौर मायाचार जानने पर भी चौर चड नहीं करेंगे, ऐसे शंकरप करते हुए भी इस नीच कभ को करते हैं। [२१-२४]

ऐसा मिच्च बाहर तो सदाचार झीर मोच मार्ग की बातें दूने जोर से किया करता है क्योंकि दुराचारी का जोर जवान में ही होता है। परन्तु उसका संस्था स्वरूप अन्त में प्रकट हुए विना नहीं रहता। उस समय यह सण्ची बात स्वीकार करने के बद्धों, अपनी निर्देषका की डींगे हांकता हैं और 'ऐसा नीच कभे में कई ?' ऐसा कहकर, ख्वानि प्रकट करते हैं। किसी समय खुके-आम पकडे जाने पर तो वह कहता है कि; ''में तो कोई पाप नर्ते करता था। वह तो मात्र मेरी गोद में केट गई थी!'' इस प्रकार यह मूर्ध मनुष्य अपने मान की रचा के खिये सूठ बोलकर दूना पाप करता है। इसिलये, पहिंचे से ही खियों के निकट प्रसंग में न आवे; यही बुद्धिमान् का प्रथम लच्चण है। [१७-१६, २८-२६]

(२)

एक बार ऐसे प्रसंग में आकर किसी की के प्रेम मैं फंसने के आद उन भोगेच्डु भिष्ठकों की क्या दशा होती है, उसके उदाहरण के लिये मैं भिष्ठ के गृहसंसार का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो । यह कोई कल्पित नहीं है पर कियों में फंसे हुए अनेक भिष्ठकों ने वास्तव में किया हुआ है।

जब तक भिन्न अपने वश में नहीं हो जाता, तब तक तो की उसके प्रति स्नेह प्रकट करती हुई कहती है कि; "हे भिन्न, मैं नुम्हारी प्रियतमा होने पर भी बिट आप मेरे संसारी होने के कारण मुक्त से सहवास न कर सकते हो तो मैं अपने वाल उलाद कर साध्वी होने के लिये तैयार हूं। पर मुक्ते क्रोडकर कहीं चले न जाना।" पर बाद में नब भिन्न बिलकुल वश में हो जाता है, तो वह की उसको तिरस्कार करने लगती है और अपने अच्छे-बुरे सब काम उससे कराने लगती हैं। उसे भिन्ना का अब नहीं आता तो वह शाक और उसको बनाने के लिये तमेली और लक्डी-कंडे की

स्पवस्था करने के जिये भिन्नु को कहती है। अपने सूठे बर्तन भी उससे साफ करवाती है और पैर दबवाती है। उसके जिये गंध आदि पदार्थ, अक्षवद्ध तथा (केश-लुंचन न बन सकने के कारख) नाई की भी स्थवस्था उसी को करनी पडती है। [१ ६]

यह तो साध्वी बनी हुई स्त्री के गृह-संसार की बात हुई । पर यदि वह भिष्नु गृहस्थी स्त्री के साथ ही वैंध जाता है तो फिर उसको उस स्त्री के लिये लाने की चीओं का पार नहीं रहता। सुबह ही दाँत साफ करने के किये मंजन, स्नान के जिये लोध वर्ष या भावते, मूँह में रगड़ने के जिये तैंख, होठ पर लगाने का नंदीच्था, वेशी में पहिनने के लिये लोधकसम, नाक के बाल उखाइने के सिये चिमटी, वाल काढ़ने के लिये कंबी. वेशी बांधने की उन की खोरी. तिलक निकालने की सलाई केंकू और काजल: इसके उपरान्त पहिनने के वस्त और श्राभूषणाः सिवाय इसके खाने पीने की वसाएँ और उनके साधनोंकी व्यवस्थाः घडा तपेला शाक-भाजी, स्रनाज, सुपदा, मुससा श्राद्दिः श्रीर सबके बाद पान-सपारी । इसके बाद इतरी, मौजे, सुई डोरा, कपडे धोने का सीटा तथा कपड़ों का रंग फीका पढने पर उनको रंगने की व्यवस्था भी करनी होती है । ध्रमीत के लिये विया प्रादि बार्जे और वर्ष काल में घर, प्रमाज, नई रस्ती का खाट और कीचड में पैर खराब न हो इससे लिये पहिनने का खडाऊ आदि भी चाहिये ही ! [७-४४]

े ऐसा करते करते यदि वह गिंभेग्री हो गई तो उसकी मांगों का पार नहीं रहता है। उनको भी उसे नाक में दम झाने तक पूरी करनी होती हैं। दम्पती-जीवन के फल्लरूप में पुत्र उत्पद्म हो तब तो उस भिन्नु और लहु ऊंट में कुछ श्रन्तर नहीं रहता। उसकी सी बारबार उसका तिरस्कार करके बच्छे को बहलाने को कहती है स्या अनेक बार फोशित होकर उसे फेंक देने का कह देती है! रात को भी उसे नींद में उठकर पुत्र को लोरी गाकर मुलाना पडता है; श्रीर शरम आने पर भी स्त्री को खुश करने के तिये, उसके कपडे घोने पडते हैं। [११-९७]

इस प्रकार भोग के लिये खियों के वश में हुए अनेक भिल्लुओं ने किया है। इसलिये, बुद्धिमान् पुरुष खियों की प्रारम्भ की लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान देकर उसका परिचय और सहवास न बतावे । खियों के साथ के कामभोग हिंसा परिम्रहादि सब महापापों के कारण हैं; ऐसा ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है। ये भोग नामरूप हैं और कल्याण से विमुख करने वाले हैं। इसलिये, निमंख चित्तवाला बुद्धिमान् भिल्ल श्रादमा के सिवाय सब पर पदार्थों की इच्छा का स्थाम करके, मन, वचन, और कायासे सब परिषह सहन करते करते, मोइ प्राप्त होने तक, वीर मगवान् के बताए हुए मार्थ का धनुसण करे। [१ = २२]

- ऐसा श्री सुघर्मास्वामी ने कहा।

पांचवाँ अध्ययन

-(0)-

पाप का फल

श्री सुधर्मास्वामी ने कहा-

भैंने एक बार महाँष केवली महावीर से पूका था-' है मुनि ! अज्ञानियों की नरकमें कैसी दशा होती है ? वहां किस प्रकार के हु:स्व होते हैं ? इनको भैं नहीं जानता, इसिलये आप मुने कहियेगा।" [2]

इस पर, तीवबुद्धि काश्यप (महाबीर) ने उत्तर दिया- "सुन, पापकर्मी दीन बनकर कैसे श्रपार दुःख भीगते हैं. भैं कहता हूं। श्रपने जीव के लिये पाप-कर्भ करनेवाले मंदबुद्धि निः्य लोग, अपने सुख के कारण प्राणियों की ख़ुले-श्राम हिंसा करनेवाले, उनको श्रनेक प्रकार से श्रास देनेवाले, चौरी करनेवाले, जरा भी संयमधर्भ नहीं रखनेवाले और श्रष्टताप् के निरन्तर प्राणी-वध करते रहनेवाले-ऐसे ऐसे पाप-कर्मी श्रज्ञानी लोग नरकगामी बनते हैं। [२-४]

"नारिकयों को दुःखदयद देने वासे देव, 'मारो, काटो, चीरो, जलाक्षो ' ऐसी गर्जना करते रहते हैं। बेचारे नरकगामी यह सुनकर मय से हके बके बनकर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनको रास्ता ही नहीं मिस्त पाता। इस पर वेबस होकर वे दुःख ताप से दुःखी हो चीरकार करते हुए वहीं सम्बे समय तक जसते रहते हैं। [६-७]

हे करा, भारहा दुःख कारक ऐसी नरक की वैतरणी नदी के विषय में तूने सुना है? शक्यों की भार के समान तेज पानी की इस नहीं को पार करने के खिये इन नहकगामियों की वहां के परमाभामी देव भाखे और तीर धुसेड धुसेड कर धकेलते हैं; यदि कहिं कीच में भाराम के लिये रकते हैं तो ये फिर उनको शूज या त्रिश्च खुभाने जगते हैं। [== 2]

" इस नहीं के समान वहां घनेक दःख के सागर स्थान भरे पढ़े हैं। दुर्गन्ध, गरमी, अभि, श्रंधकार और अनेक प्रकार के रामाओं की मार - ऐसे दुःख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन स्थानों में जीवों को दुःख दिया जाता है। वहां सदा श्रति दुःख की ऐसी चीकार होती रहती हैं, मानो किसी नगर का वध (करनेश्राम) हो रहा हो । परमाधामी देव पापियोंको उनके पापोंकी याद दिला-दिला कर भारते रहते रहते हैं। उन बेचारे जीवों को ये दुःख ग्रीर मार-काट श्रकेले ही स्वयं सहन करना पडती हैं: वहां उन्हें कोई बचा भी तो नहीं सकता । अनेक पापों के करने वासे इन अनार्यों को, भ्रपनी सब इष्ट भ्रीर प्रिय वस्तुओं से श्रक्तग होकर, ऐसे श्रस्वन्त दुर्गंध पूर्ध भीड-भडके से खच खच, मांस-पीप से भरे हुए उन प्रणित श्रमहा ऐसे नरक स्थानों में बहुत समय बिताना पडता है। पूर्व भव के वैशी हों इस प्रकार वे नरक के देव क्रोध करके उन जीवों के शशीर पर शकाकों के बार पर बार मारते हैं । हे आयुष्मान ! ऐसा विकराब ग्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैसा किया हो, वैसा ही परलोक में साथ आता है। पापियों के पक्के तो पेसे नरक में सदना ही होता है।

ि ३ १

"हे आयुष्पान्! बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा जानकर समस्त विश्व में किसी की हिंसा न करे; संसार के वर्शाभृत न हो कर, सर्व प्रकार से परिप्रह बुद्धिका त्याग कर के, सच्चे सिद्धान्त की शरण जेकर परम बोध को प्राप्त हो । पशु, पशी, देव, मनुष्य-ये सब कम-फस के चक्र के अनुसार हैं, ऐसा जानकर, मितमान् मनुष्य मरने तक संयमधर्म पालने का ध्यान रखे।"

---ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

छठा अध्ययन

—(°)—

भगवान महावीर

भगवान् महावीर स्वामी के विषय में दिशेष जानने का श्रव-सर देखकर जम्मूस्वामी ने पूछा-

हे भगवन् ! असंख्य जीवों का हित करने वासे धर्भ के उपदेशक महावीर स्वाभी कोंन थे — कैसे थे, यह जानने की इस्का मेरे समान ही दूसरों को भी है। इस लिये, आपने जैसा सुना हो और जाना हो, वह हम सबको कह सुनाइये। श्री संध्रमास्वाभी कहने लगे—

वे महापुरुष सर्भवर्शी थे, केन्नसज्ञानी थे, दोष मात्र से रहित थे, घृतिमान् तथा स्थिर चित्त के थे। वे समस्त प्रन्थियों को पार कर गये हैं अत्रप्य अब उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा। घरवार का त्याग करने वाले सन्यासी और सूर्य के समान अनुत्तम तप करने वाले तपस्वी थे। [१ ६]

वे प्रज्ञान में अचय सागर के समान थे; श्रगाधता और स्वध्य-तामें महासागर के समान थे; तेज में देवाधिपति इन्द्र के समान और सहन करने में पृथ्वी के समान थे। वे अनुभवी थे; कुशल थे; तीव बुद्धिमान् थे; कीध, मान, माया, और लीभ आदि दीषों के रहित थे; मुक्त थे; परिपूर्ण पराक्रमी थे; पर्वतींमें उत्तम मुदर्शन (मेरू) के समाम और जानन्द के स्थल देवमूमि के समाम अनेक गुर्कों से सम्पन्न थे। [७-१४]

सम्बाई वासे पर्वतों में निषध के समान, घेरे वासे पर्वतोंमें रूचक के समान, ये दोनों पर्वत जम्बद्वीप के पार माने जाते हैं .] क्वों में स्तर्भ देवों के कीडास्थान शास्त्रक्षि वृष्ठ के समान, बनों में नन्दनवन के समान, शब्दों में मेघगर्जना के समान, तारों में चन्त्रमा के समान, सुगम्बी पदार्थी में चन्दन के समान, सागरों में स्वयंभरमक महासागर के समान, नागों में धरधेन्द्र के समान, रसों में ईस (गर्ध) के रस के समान, डाथियों में धेरावत के समान, प्रामीं में सिंह के संमान, नदियों में गंगा और पश्चियों में गरुड के समान, योद्धाओं में कृष्ण के समान, पुर्वों में कमल के समान, चुत्रियों में देतकर (महाभारत के सभापर्व में वर्णित कृत्रिक) के समान, दानों मे अभ-यदान और सस्य वचनों में तुसरे की पीड़ा म पहुंचाने वासे वचन के समाब, त्यों में ब्रह्मचर्थ के समान, प्रधिक जीवित रहनेवालों में खब-सत्तम (देव जो सात खब श्राधिक जीवें तो मीच को श्राप्त हों) के समाझोंमें सुधर्भ-करूप स्वर्ग के शकेन्द्र की सभा के समान. तथा सब धर्मोंसें निर्वाण के समान वे ज्ञातपुत्र महामुनि महाबीर सब मुनियों तथा मनुष्यों में ज्ञान, शीख, शीर तप में सर्वोत्तम थे। १४, १८-२४]

इस स्रोक तथा परलोक के सब कास-भोगों का ध्याग करके, दु:सों का नाहा करने के हेतु से इन्होंने प्रति कठोर तपस्या की थी; और स्री-भोग, रात्रीभोजन तथा समस्त भोग-पदार्थों का सदा के सिथे त्याग किया था। पश्चात् सर्वोत्तम शुक्क-ध्यान प्राप्त करके वे महासुनि सिद्धि को प्राप्त हुए। अपने समय में प्रचित्त क्रियावादी, अक्रियावादी, वैनियक, और अज्ञानवादियों के सब विरोधी बादों की जानते हुए भी उन्होंने जीवन-पर्यंत संयम धर्म का पालन किया। इसके सिवाय, सब पदार्थों का स्वरूप जानकर, लोगों के कल्याया में हितकारी धर्म को रीयक की भांति प्रकट किया । तेजस्वी आग के समान वह धर्म सब कर्मों को नष्ट करने वस्ता है। [१४-९७-२६-२८]

शुद्ध युक्तियों से संस्थापित उस धर्भ का तुम भी प्रमादरहित हाकर श्रद्धापूर्धक श्रद्धास्य करो । उस धर्भ को दरावर समस्रकर श्रद्धापूर्धक चन्नने वाक्षे पूर्ध सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देशों के श्रद्धापूर्धक चन्नने कास्र पूर्ध सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देशों के श्रद्धापूर्धक इन्द्र के समान उत्तम पद प्राप्त करते है । [२६]

सातवां अध्ययन

--(0)-

अधर्मियों का वर्णन

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

कितने ही मनुष्य गृहसंसार का त्याग करके सम्यासी बन जाने पर आग जलाते रहते हैं और मानते हैं कि उससे (यज्ञादि या धूनी तापने से) मोज मिलेगा। परन्तु इस प्रकार तो वे अज्ञानक्या अयंकर हिंसा ही करते हैं। उन्हें भान नहीं है कि अंडज, जरायुज, हेन्द्रज और रसज आदि अस (जंगम) जीवों के समाम पृथ्वी, जल्ल, आफ्रि, वायु और तृग, वृच आदि भी जीव हैं। आग सुलगाने से आफ्रि, पृथ्वी तथा आस—पास के अनेक उदते हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं। लकदी—कंडो में रहने वाले जीव भी आग सुलगाने में भर ही जाते हैं। इस प्रकार, वे मूद मनुष्य अपने सुख के लिये अनेक जीवों का बाश करके, पापकर्म बांजकर, मुक्त होने के बदले संसार को ही प्राप्त होते हैं और अनेक बोनियों में स्थावर या अस रूप में जन्म केकर अपने पाप—कर्मों का फल भोगते हुए, (स्वयं ने जिस प्रकार कन्य जीवों का नाश किया उसी के समान या अन्य प्रकार से) विनाश को प्राप्त होते हैं [१—६]

भीर भी उन कोगों की मूदता को क्या कहा जाय? युवह-काम भाग सुखगाने या भूनी तापने से यदि मोच मिस्रता हो तो बोहार भादि तो पूरे सिद्ध ही कहे जावें! [१=] कितने ही मृह तो ऐसा तक कहते हैं कि,- "नमक का त्याग करने से मोच मिलता है। वे नमक तो कोड़ देते हैं, पर मदिरा, मांस चौर बहसुन तो उड़ाया ही करते हैं! जिनकी बुद्धि इस प्रकार सर्वया मंद हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य अपने जिये मोच से उस्टी गति को तैयार करते हैं। [१२-१३]

आगे, कितने ही ऐसा भी मानते हैं कि ठंढे पानी से (चुबहराम नहाने—घोने से) मोच मिलता है। सुबह-राम पानी में नहाते रहने से ही यदि मोच प्राप्त होता हो तो पानी में रहने वाले मच्छी आदि जीव तो तुरन्त ही मोच को प्राप्त हों! पानी से पाप-कर्म खुल जाते हों तो साथ में पुष्य—कर्म भी खुल जादेंगे न ? इन लोगों ने इस प्रकार के सिद्धान्त बिना विचार कर बना लिये हैं। इनके आधार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उस्टे वे अज्ञानी अनेक प्रकार से अप्रि, जल, आदि जीवों की हिंसा करके संसार को ही प्राप्त होंगे। अपने सुल के लिये दूसरों की हिंसा करने वाला कैसे सुली होगा ? इसलिये, बुद्धिमान् मनुष्य प्रस-स्थावर प्राधियों की हिंसा से सर्व प्रकार से दूर रहे और दूसरे प्रापकर्मी से भी अपनी आलग्न की रचा करे क्यों कि किसी पाप को भी करने वालो को अन्त में रोना और मींकना पड़ता है। [१४-२०]

यह तो विधिमियों की बात हुई । परन्तु सब्भै रूपी मार्ग को प्रात हुए अनेक जैन भिष्ठकों में से भी कोई, किसी बाहरी ब्राचार का पासन करके व्सरी घोर अनाचार का सेवन करते हैं । वे भी अधर्मी ही हैं । उदाहरण के लिये, घनेक भिष्ठक कंद, बीज ब्रादि सजीव ब्राहार का त्याग कर देते हैं और निर्जीव तथा व्सरे ने भ्रयने

बिये ही तैयार किया हुआ नि र्रोप अस-पानी खेने का पासते हैं परमा बाद में वे ऐसी निशेष भिन्ना तक का संग्रह करते हैं: अथवा जहाँ स्वाद भिन्ना मिलती हो. ऐसे वर की चोर उत्साह से दीडते हैं: अथवा पेट-पूजा की खाखसा से धर्मीपवेश देते हैं: अथवा अस के जिये अपनी या दूसरों की प्रशंसा करते हैं: अथवा दूसरों की ख़ुद्धामद करते हैं। धान के लोलप सचार के समान अब सोक्रप वे मिन्न अल्प समय में ही आचार-अष्ट कुरील और जाबी बिबकों के ससान निस्सार हो कर विनाश की प्राप्त होते हैं। सच्चा भिन्न तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर भिचा प्राप्त करने का प्रयत्न करे. और अपनी तपश्चर्या के कारवा मान श्रादर की श्राकांचा न रखे। मुनि का ब्राहार तो संयम की रचा के जिये ही होता है और इसी प्रकार निशेष पानी का उपयोग भी जीवित रहने को ही। कारण यह कि कैसा ही निशेष क्यों न हो, फिर भी पानी के उपयोग में कर्भवन्धन तो लगा ही हुआ है। तो भी, कितने ही जैन भिष्ठ साचार के प्रमाख के अनुसार दूसरों का उपयोग में क्षिया हुआ, गरम किया हुआ, निर्जीव और निर्दोप (प्रासुक) पानी मांग जा कर बाद में उसे शरीर तथा कपडों की सफाई के खिथे नडाने-धोने में काम बेते हैं। ऐसे भिद्य सस्वी मिन्नता से बहुत द्र हैं। बुद्धिमान् भिष्नु तो अपने में से सब पाप दूर डोकर संबस में पर्याता प्राप्त हो इसके जिये ही सरीर भारण किये रहता है। उसने तो सब संगों और सब प्रकार के काम भोगों की आसकि की

त्थाग विया होता है; वह तो सब जीवों को ग्रभवदान देने वाला भीर निर्भक्ष शन्तः करखवाला होता है; वह तो श्रपनी पाप वृक्तियों से संग्राम में भागे लड़नेवाले बीर की भांति युद्ध करता है और श्रपना पूर्ध पराक्रम दिखाता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से (भांतर-बाह्य शत्रुकों से) पटिये के समान भले ही क़िल जाय, या मृत्यु भी भा खड़ी हो, पर फिर भी एकबार कभों को विखेर देने पर, धुरी टूटी हुई गाड़ी के समान बह तो फिर संसार की श्रोर नहीं बदता। [२१-३०]

---ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

आउनाँ अध्ययन

--(°)--

सची वीरता

जम्बु स्वामी ने पूछा---

"हे भगवन् ! चीरता तो दो प्रकार की कही जाती है। धर्म-बीर की बीरता किस में है बीर उसका वर्धन कैसा किया गया है; ब्राप उसे कहिये।" [१]

श्री सुधर्मास्वामी कहने सरो —

"हे आयुष्मान्! तेरा कहना ठीक है। लोगों में इसके सम्बन्ध में हो मान्यता है। कुछ कर्म को बीर्य (वीरता) कहते हैं, जब कुड़ सुन्ना मुनि अकर्म को बीर्य कहते हैं। प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म है। जो प्रवृत्तियां प्रमाट युक्त हैं यानि धर्म से विमुख हैं; वे सब कर्मरूप हैं, अतएव स्थाज्य हैं। जो प्रवृतियां प्रमाद रहित हैं, यानि धर्म के अनुसाद हैं; वे अकर्म हैं, अतएव करने के बोरव हैं।

उदाहरण के लिये, प्रास्तियों के नाहा के लिये शक्तिका सीखने में, कामओं में किसे माना शादि का शासरण करने में दा संयमरहित और वैरभाव से युक्त होकर, मन, बचन और कामा से इस लोक या परलोक के कमीं को करने में -संक्रेप में जिनसे शहित हो ऐसी रागद्वेच पूर्व प्रवृत्तियों में—दिखाया हुआ वीर्य अर्थात् पराक्रम, संसार को प्राप्त करानेवासे कर्म (अंधन) के कारख होने से स्याउप है। [१-१]

......

श्रव, वुद्धिमान् मनुष्यों के श्रकमें वीर्थ को कहता हूं; उसे सुन । वुद्धिमान् मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य ज्यों ज्यों श्रधिक पाप करता जाता है, त्यों त्यों चित्र की श्रशुभता (श्रशुद्धि) बढती जाती है श्रीर मनुष्य श्रधिकाधिक थैरों में बंधाता हुशा श्रन्त में दुःखों को प्राप्त करता है । श्रीर स्वर्ग श्रादि स्थान भी नित्य नहीं हैं; कुटुम्बियों श्रीर मिश्रों का सहवास भी श्रनित्य है । इसिजिये, सममदार लोग समस्त मोह-ममध्य का त्याग करके सर्व शुभ धभैशुक्त श्रीर श्रेष्ठ पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के मार्ग को लेजाने वाले श्रार्थ धभै की शर्या क्षेकर, पाप-कभै का कांटा मूल से निकाल फेंकने के लिये धभै के श्रनुसार प्रवक्त पुरुषार्थ करते हैं । कारण यह कि श्रपने करमाण का जो उपाय मासुम हो, उसे बुद्धिमान् श्रपने जीवन में तुरन्त सीख खेते हैं । [१-११]

ऐसा बुद्धिमान् मनुष्य अपनी बुद्धि से या दूसरे के पास से धर्म का रहस्य समम कर उसमें पूर्णरूप से प्रयत्नशील होने के दिखे, घरवार खोडकर निकल पहता है। कब्रुधा जैसे अपने अंगों को शरीर में समेट जेता है, वैसे ही वह सब पापहृत्तियों हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियों और पांचों ज्ञानेन्द्रियों सहित मन और उसके दोषों को समेट खेता है; सब प्रकार के सुखों का त्याग करता है; और कामनाओं से शांत होकर आसिक से रहित होकर मोधमार्ग में ही प्रवक्ष पुरुषार्थ करता है। वही वीरत्व धर्मबीर का है। [१४-१=]

वह प्रायों की हिंसा नहीं करता; चोरी नहीं करता; विश्वासमात नहीं करता शस्त्य नहीं बोक्तता; धर्म का उद्देशन मन-वचन से नहीं चाहता तथा जितेन्द्रिय होकर श्रात्मा की सब प्रकार से रहा करता हुआ विचरता है। वह चमावान् और निरातुर होकर सदा प्रयत्नशील रहता है, और सब प्रकार की पापवृत्तियों का त्यान करके, सहनशीलता को परमधर्म मानकर प्यान योग को साधता हुआ मोव पर्यंत विचरता है। [१६-२१;२४-६]

इस प्रकार, ज्ञानी और मज्ञानी दोनों ही समान वीरता की दिखाते हुए भी; अध्रे ज्ञानी और सबैधा अज्ञानी का चाहे जितना पराक्रम हो पर वह अग्रुद्ध है और कर्भ-बन्धन का कारण है; परन्तु ज्ञान और बोध से सहित मनुष्य का पराक्रम शुद्ध है और उस्ते उसका कुछ फल भोगना नहीं पड़ता।

योग्य रीति से किया हुआ तप भी, यदि कीर्ति की इस्का से किया गया हो तो शुद्ध नहीं होता। जिस तप को वृसरे नहीं जानते, यह सच्चा तप है। [२२-२४]

-- ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।

नीवां अध्ययन

-(o) -

धर्म

अर्थ्सवामी ने पूछा-

'' हें भगवन्ं! मितमान् ब्राह्मण महावीर ने कैसा धम कहा है ?' श्राप उसको कृपा करके हमें कहिये जिससे हम उसमें प्रयत्नशील कर्ते! ''

श्री सुधर्मास्वामी ने कहा --

" जिनेश्वर ने जिस सीधे सच्चे मार्थ का उपवृंश दिया है, उसे में तुम्हें कह सुनाता हूं। तुम उसे सुनो। उस धर्म को जानने और पालने का अधिकार किसे है, वह मैं पहिले कहता हूं। जो मनुष्य अपने में विवेक प्रकट होने से संसार के पदार्थी और भावों के प्रति वैसाम्युक्त होगया है, और जो मनुष्य आसक्तिपूर्वक होनेवाली प्रवृत्तियों के द्वारा बंधनेवाले रागद्वेष तथा पुष्ट होनेवाले कामों और उनके दुःखरूपी फलों को जानता है, वही इस मार्थ का अधिकारी है। वह जानता है कि मनुष्य जिम पदार्थों के लिये विविध प्रवृतियों कांता है, वे सब पदार्थ मृत्यु के बाद कुटुन्वियों के हाथ में धर्म जाते हैं, और उसे तो मात्र अपने कमों को ही मुगतना रह जाता है। उस समय जिनके लिये उसने सब प्रवृत्तियां की थीं,

वे सब - माता-पिता, भाई पत्नी, पुत्र, और पुत्र-वधु-रक्षा करने नहीं आते। ऐसा समस कर वह ममता को छोड़ कर जिन भगवान् के परम मार्ग को स्वीकार करता है। मनुष्य के विवेक और वैराम्य की सक्वी परीका तो इसी में है कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के प्रति आकर्षित न हो। ऐसा विवेक और वैराम्य उत्पन्न होने के बाद वह अधिकारी मनुष्य धन-सम्पत्ति, पुत्र, कुदुग्बी, ममता और रमेंक का त्याग करके संसार से खत्मग (निरपेक्ष) होकर सम्यासी धने। [१-७,३२]

बाद में, उस मुमुख को तेज प्रज्ञावान्, पूर्ण तपस्वी, पराक्रमी, धारमज्ञान के इच्छुक, धृतिमान्, तथा जितेन्द्रिय सद्गुरु की शरख प्राप्त करना चाहिये क्योंकि ज्ञानप्रकाश प्राप्त करने के लिये गृहसंसार का त्याग करनेवाले उत्तम सप्पुरुष ही मुमुद्ध मनुष्यों की परम शर्या हैं। वे सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण जीवन की तथा विषयों की धाकांचा और सब प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से रहित होते हैं। ऐसे सद्गुरु की शर्या लेकर वह निर्धन्य महामुनि महावीर के बताए हुए मार्ग में पुरुषार्थ करे। [३२-३४]

पृथ्वी (जल) श्रमि, वायु, वनस्पति; श्रंडज, पोतज, जरायु, रसज स्वेदज श्रीर उत्भिज इस प्रकार जीवों के कः भेद हैं। उनको जानकर विद्वान् मनुष्य मण वचन श्रीर काषा से उनकी हिंसा श्रीर श्रपने सुख के खिरो उनके परिष्ठह का त्याग करे। उसी प्रकार उसे सूठ, मेथुन श्रीर चोरी को भी महापाप समम्बद्धर छोड़ देना चाहिये। क्रोंच, मान, माना खोभ श्रीर भी जगत् में क्भे-नम्ब के कारण है; इनका भी त्याग ऐसा जानकर करे। [=-12] टिष्यशी- १ पहिले पांच प्रकार के स्थावर जीव शीर पिष्कुले है श्रस के भेद एक में, वों है भेद। श्रंडज-शंहे में जन्म खंने वाले; पीतज-बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले जैसे हाथी। जरायुज-स्थेश में सपटे हुए जन्म होने वाले जैसे गाय। रसज-वही श्रादि रस बाले पदार्थों में पैदा होने वाले जीव। स्वेदज-पसीने से पैदा होनेवाले जैसे जूं। उद्भिज्ज-साधारयात: इससे जमीन फीडकर पैदा होने वाले वृष्यदि (वनस्पति) कृष श्रर्थ सिया जाता है पर कोई श्राचार्य 'कुछ फोडकर निकलने वाले जीव ' जैसे मेंडक श्रादि का श्रर्थ करते हैं।

टिप्पणी-२ सम्बद्धतांग में स्थान स्थान पर भ्राता है कि " भगवान ने पृथ्वी श्रादि जीवों के छ : प्रकार को कभे बंधन का निसित्त कहा है।" पुनरावृत्ति से बचने के लिये बनुवाद में इस स्थान पर इसको संचित्र कर लिया है अथवा कहीं २ छोड भी दिया है। फिर भी एक जगह इसका स्पष्टीकरण कर देना जरूरी है। पृथ्वी आदि छ : प्रकार के जीवों का कर्न-बन्धन का निमित्त होना, उनके प्रति किसी प्रकार का होह अथवा हिंसा करना है; कोई भी पाप किसी प्राची के प्रति ही होता है। मतलब यह कि यों प्राची प्रस्थेक पाप कर्भ में निमित्तरूप होते हैं; इसी लिये जैन धर्म के श्रहिंसा बत में ही सब पाप-कर्मों का त्याग समा जाता है। सब प्रकार के पाप-कर्मी का त्यारा किये बिना श्रहिंसा का पूर्ध रीति से पासन होना सम्भव नहीं है। स्रतएव. शहिसा ही एक सात्र धर्भ है। सूत्र में सब जगह ही सम्पूर्ण समाजि, मोजमार्थ प्रथवा धर्म के विये बहिसा को ही प्रमुक्ता दी गई है।

वह सरीर के समस्त संस्कारों—यया, बस्ती कर्भ, विरेचन, समन, बंजन, गंध, मास्य, स्तान, दंत-प्रवासन, घोना-रंगना चारि—को संसम का किरोधी जान कर स्थाग दे। ये परिप्रह चौर काम-सासना के कारया हैं। उसी प्रकार, जुते, बुतरी, खाट, पर्वंग, चंदर चादि भी स्थाम दे। चौर निर्मीव तथा साफ किये हुए निर्दोष पानी से मी शंगों को न घोषे। [१२-३; १८-१]

श्राहार में पूर्व संवम रखे। उसके लिये गृहस्थ ने तैयार किया हुआ, खरीदा हुआ, माँग कर खाया हुआ, जहाँ वह रहता हो वहाँ गृहस्थ से आया हो ऐसा अथवा इन प्रकारों से मिला हुआ भोजन स्वीकार व करे। आदक आहार का सर्वथा त्याग कर दे! जितने से जीवन रह सके उतना ही श्रश्च-अला माँग लावे। ज्यादा से आवे और फिर मुसरे को देना पडे ऐसा न करे! [१४-१, २६]

पारिश्रवान् भिष्ठ किसी का संग न करे क्योंकि इसमें सनरे छुपे रहते हैं, इसलिये विद्वान् इससे सचेत रहे। वह संसारियों के साथ भंश्रणा, उनके कामों की प्रशंसा, उनकी सांसारिक समास्याओं में सलाह, उनके घर बैठकर या उनके वर्तन में सान-पान, उनके कपड़े पहिनना, उनके घर में बैठकर उनके समाचार पूक्ता, उनके घर में बैठकर उनके समाचार पूक्ता, उनके घर में अकारण ही सो जाना, गांव के लडकों के खेल में शामिल होना, और मर्यादा छोडकर इंसना-इन सब का स्थाग कर दे क्योंकि इनमें से अनेक अनर्थों की परम्परा जन्म छोती है। [१६-८;२०-२;२८-१]

उसे अनर्थकारक प्रवृत्तियां नहीं करनी चाहियेः जैसे — जुआ खेखना न सीले, कलह न करे; पहिले की की हुई कीडाओं को बाद न करे; धर्म से निषिद्ध कोई बात न कहे; बोखने खगे तो खगातार बोखता ही न रहे; किसी का हृदय दुःखी हो ऐसा वचन कहने की इच्छा न करे; दूसरे ठगे जावें ऐसा कुछ न कहे; उसे तो विचार करके ही बोखने की आदत डाखनी चाहिये। उसे आंधी सच्ची आधी सूठी (सत्यासत्य) भाषा को त्याग देना चाहिये और दूसरों की गुप्त बात नहीं कहना चाहिये। किसी को 'ऐ' 'रे' आदि कहकर न पुकारे; 'यार' 'दोस्त' वा गोंत्रका नाम लेकर न पुकारे; ऐसे काम कभी न करे। [१७; २१; २४-७]

इस प्रकार निरर्थक प्रवृत्ति में पड़े बिना, ग्रीर उसी प्रकार सुन्दर पदार्थों की इच्छा रखे बिना, प्रयत्नशील रहकर बिना प्रमाद के विचरे ग्रीर ऐसा करने में जो भी हुःख ग्रार्थे, सहन करे। कोई मारे तो क्रोप न करे; गालियां दे तो नाराज न हो परन्तु प्रसन्न रहते हुए सब सहन करके शांति धारण करे। [३०-१]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

दसवां अध्ययन

--(o)---

समाधि

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

में जिस मोचमार्ग को तुर्ग्हें कह सुनाता हूँ; उसका उपदेश मितमान महाधीर ने धर्म का साचात्कार करने के बाद दिया है। वह मार्ग सीधा और धर्माघ है। उसे स्वीकार करने वाला मिद्ध चिस की सारी चंचलता दूर करके, सब संकर्णों से रहित हो कर, किसी भी प्राणी के दुःख का कारण बने बिना विचरे ! एक बार सन्यास से चुकने के बाद उसे दीन और खिना नहीं होना चाहिये : जो भोगों के सम्बन्ध में दीन पृत्ति के हैं, वे पाप-कर्भ करते रहते हैं । इसी कारण जिनेखों ने चित्त की सर्वंथा दुख और एकाग्रता प्राप्त करने का उपदेश दिया है । इस लिये, मनुष्य जागृत रहे, एकाग्र रहे, विवेक-विचार से प्रीति करें और स्थितचित्त बाला बने । [१-३; ६-७]

देखों तो, कियों में आसक हुए अनेक प्राथी और सन्द्र, हु: से पीडित होकर कितना परिताप उठाते हैं। कियों में विशेष प्रसंग रखने बाला अज्ञानी पापकर्भ के चक्र में फंसता है। वह स्वयं जीव हिंसा करके पाप करता है, यही नहीं, बल्कि तूसरे के पास करवाता है। वह अज्ञानी मिश्च फिर तो धन सापन्ति का संबंध करने

लगता है श्रीर कामना से उत्पन्न गड्ढे में फँसता जाता है, पापकमें इक्ट्रा करता जाता है। इससे परियाम में वह दुस्तर मरक की प्राप्त करता है। इस लिये बुद्धिमान् भिष्ठ धर्म की श्रम्बी तरह समम्म कर, सब श्रीर से निःसंग होकर, कहीं भी श्रासक्त हुए बिना विचरे श्रीर सब प्रकार की खालसा का खाग करके, सब जीवों के प्रति समभाव-पूर्ण दृष्टि रखकर किसी का प्रिय वा श्रिमय करने की इच्छा न रखे। [४-४; ७-१०]

वह निषिद्ध अस की कदापि इच्छा न करें और ऐसा करने बाले की संगति तक न करें। अपने अन्तर का विकास चाहने वाला वह भिष्ठ किसी वस्तु की आकांचा रखें बिना तथा जरा भी खिन्न हुए बिना, शाझा शरीर को जीर्थ-शीर्थ होने दे पर जीवन की इच्छा रखकर पापकभे न करें। वह सदा अपनी असहाथ दशा का विचार करता रहें। इसी भावना में उसकी मुक्ति है।

यह मुक्ति कोई मिथ्या वस्तु नहीं है, पर सर्वोत्तम वस्तु है। किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। की संभोग से नियुत्त हुचा, प्रपरिप्रही, तथा कोटे-बंड़े विषय चसत्य, चौर्य च्रादि पापों से रखा करने वाला भिन्न ही मोन्न के कारण समाधि को निःसंशय प्राप्त करता है। इसलिये, भिन्न प्रीति चौर च्याति पर विजय प्राप्त करे; घास, ठंड, गरमी, दंश (कीडों का काटना) चादि शारीरिक कर्टी से ढरे बिना, मन, वचने चौर काया को (पाप कर्मी से) सुरक्ति रख कर समाधि युक्त बने; चौर इस प्रकार निमन्नविक्त वाला होकर मौका चाने पर अपना पालन किया हुना उक्तम प्रम दुनरों को मलीभांति सममाता हुन्ना विचरे। [१९-११]

संसार में नाना प्रकार की मान्यता को मानने क्षोग विचाते हैं. उनमें से श्रनेक निकिय आस्मा. कियाबाट या ग्रक्रियाबाद की चर्चा करते हैं और मोद का भी उपरेश देते हैं। परन्तु वे मोज के साधन धर्म को नहीं जानते। वे तो मानो श्रज्ञ-श्रमर ही हीं इस प्रकार श्रज्ञान श्रीर मुद्रसा पूर्वक पाप से जरा भी बरे बिना, कुटुम्बियों तथा धनादि के मोह में बंधे रहते हैं और रातदिन दसरों के शरीर को कष्ट हो ऐसी प्रवृत्तियाँ असंबम से करते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान् मनुष्य तां सद्धर्भ को समम कर, बन के प्राची ज्वों सिंह से दूर रहते हैं, वैसे पाप से दर रहे । कारण यह कि समस्त पाप की प्रवृत्तियों में हिंसा अनिवार्य है। और हिंसा में वैर बढ़ाने वाले. महापाप के कारण पापकर्मी का निश्चय ही बंध होता है, जिनके परियाम में मनुष्य की दुःख से मुक्ति नहीं होती। इस लिये, मिन्नु जीवन या मरण की चिन्ता किये बिना, किसी फल की उच्छा रक्खे बिना तथा शरीर की ममता छोड़ कर, मतिमान बाह्यण (पवित्र और ज्ञानी का ताल्पव है) महावीर के बताए हुए मार्श पर निष्कपटता से चलकर, इस पापचकरूप दुस्तर संसार को पार करने का प्रयस्न करे। [११-२४]

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

ग्यारहवाँ अध्ययन

-(0)-

मोक्ष मार्ग

श्री जम्बू स्वामी ने पूक्त-

हे महासुनि ! सब दुं:लों से सुक्ति देने वाला, भगवान् महासीर " का बताया हुमा उक्तम मार्ग भाष जैसा जानले हैं, हमें कह सुनावें।

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

कारयप ऋषि (महावीर) का बताया हुआ वह महा विकट मार्ग मैंने जैसा सुना है, वैसा ही कमशः कह सुनाता हूँ। उसके अनुसार चलकर अनेक मनुष्य, दुस्तर समुद्रों को ज्यों स्थापारी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार अपार संसार को पार कर गये हैं और अविष्य में भी करेंगे। [1-4]

पृथ्वी, जल, अप्ति, वायु, वनस्पति और अस; जीवों के ये है भेद हैं। ये आपस में एक दूसरे के प्रति हिंसा परिग्रह आदि के कारण कभैवन्ध्रम के निमित्त बनते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य अपना उदाहरण जेकर सोचे कि मेरे समान अन्य प्राणी को भी दुःख नहीं सुहाता, इस बिथे किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिये। ज्ञानी के ज्ञान का सार बही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। छहिंसा का सिद्धान्त भी यही है; इसी को शांति या निवाध कहते हैं। [७-११] परन्तु जब तक मनुन्यों में से सब प्रकार के दोष दूर वहीं होते, तब तक वे मन, वचन और काया से सम्पूर्ण अहिंसा का पाक्य वहीं कर सकते। इस क्षिये, महाप्रज्ञ बुद्धिमान् मनुष्य जितेन्द्रिय होकर, विषय भोग से निवृत्त होने और संवमादि में पराक्रमी होकर विचरे। वह सबि कोघ, मान, माया और सोभ से दूर रहे। संचेप में, वह समस्त प्रच्ये कार्यों का पालन करे और पापकमें स्थाग दे। वह तपाचरण में पराक्रमी बनकर निर्वाण को नच्छों में चन्द्रमा के समान श्रेष्ठ मानकर उसे प्राप्त करने में पुरुषार्थ करे। सर्व प्राण्यियों का बाधार स्थान यह जगत् है, उसी प्रकार जो बुद्ध होगये हैं और होंगे, उनका जाधारस्थान निर्वाण ही है। इसिलिये, इन्द्रियों का दमन करके, उस निर्वाण को ही प्राप्त करने में प्रयस्त्रशीख बने। [१२, ३३–६, २२]

महाप्रज्ञावान् बुद्धिमान् भिष्ठ जो कुछ भिष्ठा भिक्के, उसी से अपना निर्वाह करे और निपिद्ध क्षक्त का स्थाग करें। प्राविष्यों की हिंस्स करके अथवा उसके ही लिये तैयार किया हुआ भोजन वह स्वीकार व करें। इस प्रकार मिश्रित श्रक्त अथवा जिसके विषय में शंका हो, ऐसा भिष्ठाच वह न लें। कोई हिंसा करता हो तो उसे किसी प्रकार भी अनुमति न दें। गांव और वगर में विचरते हुए अनेक ऐसे मौके था जाते हैं। गांवों में अनेक लोग दान देने के किये सावध-अगृहवीय भोजन तैथार कर खेते हैं, अब यदि भिष्ठ इसकी मशंसा करें तो ऐसे कार्य को उत्तेजन मिखता है; और यदि इसका विरोध करें तो ऐसे कार्य को उत्तेजन मिखता है; और यदि इसका विरोध करें तो किसी के पेट पर खात पडती है। इसलिये, कुछ भी किये विवा, वह तो अपनी इंग्डियों का दमन करता हुआ विचरे। [१३–२१]

इस प्रकार, जो भिष्क अपनी आतमा की (पाप प्रवृत्ति से) रहा करने में तत्पर हो, सदा इन्द्रिय निप्रही हो, संसार अमण के प्रवाह को जिसने यथाशक्ति रोक दिया हो, सर्वथा पाप रहित हो वही शुद्ध परिपूर्ण और उत्तम घर्भ का उपदेश दं सकता है। वही भिष्ठ संसार प्रवाह में फँसे हुए और अपने कार्यों से दुःसी प्राणियों को जगत के निर्विष्ट स्थान निर्वाणद्वीप को बता सकता है [२३-४]

इस को न जानने वाले और स्वयं श्रज्ञानी होने पर भी श्रपने को ज्ञानी मानने वाले श्रीर लोगों को ऐसा प्रकट करने वाले मजुष्य समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। वे चाहे जैसा निषद्ध श्रक्ष स्वीकार कर लेते हैं श्रीर फिर ध्यान करते बैठते हैं। किन्तु इन मिध्यामित श्रनार्थ श्रमणों का ध्यान बुगला श्रादि की भांति विषय— प्राप्त के लिये ही होता है, श्रतण्व वह पाप—पूर्ण और श्रधम होता है। ऐसे श्रनुभवहीन लोग समाधि को प्रप्त नहीं कर सकते। शुद्ध मार्ग का उल्लंघन करके, उन्मार्ग पर चलने वाले वे लोग दुःख और विनाश को ही प्राप्त होते हैं। पूटी नाव में बैठ कर पार जाने के इच्छुक जन्म से श्रम्धे मनुष्य के समान वे श्रध बीच में ही संसार श्रवाह में पड़कर नाश को प्राप्त होते हैं। [२४-६३]

परन्तु, कारयप (महावीर) के उपदेश दिये हुए इस धर्म की शरण जेकर मितमान भिष्ठ संसार के महा श्रवाह को पार कर जाता है। वह तो अपनी आत्मा की रचा करता हुआ, झोटे-बड़े बिशों के सामने मेरू के समान अकिपत रहता हुआ, झोरे मृत्यु की प्रनीवा करता हुआ आनन्द से विचरता है। [३२,३७,३६]

-- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

बाहरवाँ अध्ययन —(०)—

वादियों की चर्चा

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे --

है आयुष्यमान् ! अय में लोंगों में प्रचलित वादों के सम्बन्ध में कहता हूं, उसे सुन । इन सब के मुख्य चार भाग हां सकते हैं—
(१) कियावाद (२) श्रक्षियावाद (३) विनयवाद, श्रीर (४) श्रज्ञातवाद । [१]

(श्रज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक-स्वर्ग श्रीर नरक तथा अच्छे खुरे कमों के फज श्रादि के विषय में हम कुछ नहीं जान सकते; उनका श्रस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता; श्रथवा नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता) ये श्रज्ञानवादी तकें-वितर्क में कुशल होते हुए की श्रसम्बद्ध बातें कहते हैं। श्रपनी शंकाओं का वे पार न पा सके हैं। वे स्वर्ग श्रज्ञानी होने के कारण श्रज्ञानी लोगों को खें ही सूठ-मूठ सममाते रहते हैं। [२]

(विनयनारी आचार की अनेक तुच्छ और अनावस्थक बातों को ही सर्वस्य मान कर उसी में लीन रहते हैं, इसके सिवाय वे कुछ विचार ही नहीं सकते) ऐसे ये सत्य को असस्य मानने वासे और साधु को असाधु कहने वाले विनयवादी किसी के पूछने पर अपने सिद्धान्तों को सत्य बतलाने लगते हैं। [३]

(शक्तियायादी तो किया या उसके फल में ही विश्वास नहीं करते चौर उनमें से कोई तो बारमा को निष्क्रिय मानते हैं. कोई बारमा को ही महीं मानते । कुछ जगत् को मायारूप मानते हैं या ईश्वर, नियत, काल को प्राची की फियाओं के लिये जिम्मेदार मानते हैं। प्राची कुछ नहीं करता या नहीं कर सकता, ऐसा वे मानते हैं।) ये अफियानादी कर्भ और उसके फल से दर कर कहते हैं कि किया ही नहीं है। अपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निश्चयं न होने से वे कहते हैं कि यह तो हमें यों जान पढ़ता है। प्रस्ते पर वे निश्चित कुछ न बता कर कहते हैं कि यह तो दो पत्त की बात है, यह तो एक पत्त की बात है: ऐसा कहा करते हैं। कर्म तो छ: इन्द्रियां करती हैं (हम नहीं करते) ऐसा कहते हैं। बेब्स अफ्रियावादी बहुत कुछ ऐसा ही (परस्पर विरुद्ध) कहते हैं। । उनके मत से ती सार। जगत ही बन्ध्य (नियत बात से नया कुछ नहीं होता) और नियत (जी कुद होता है, उसका कुछ फल नहीं है) है। उनके मत से सूर्य का उदय या श्रस्त नहीं होता. चन्द्रमा बहता या घटता नहीं, निदयाँ बहुनी नहीं श्रीर हवा चलती नहीं ! श्रांकों वाला श्रन्धा दीपक के हाते हुए भी कुछ नहीं देख सकता, उसी प्रकार ये बिगडी बुद्धि के श्रिक्रयाचादी किया होते हुए भी उसको देखते नहीं हैं। [४-५]

माने, ज्योतिष शास्त्र, रहप्त शास्त्र, सामुद्दिक शास्त्र, शास्त्र-शास्त्र, उत्पात-शास्त्र, कीर अष्टांग निमित्त शास्त्र का प्रश्यास करके घनेक लोग भविष्य की किया भीर उसके फल को जान ही लेते हैं न शयदि किया और उसका फल न हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है ? तो नी अकियावादी तो ऐसा ही कहेंगे कि सब शास्त्र मस्त्रे थोडे ही है ? वे तो स्वयं शास्त्रों को जानते ही नहीं, फिर तो उन्हें मूठ कहने में कुछ बाधा नहीं म्राती। [१-१०]

किन्तु, जगत् का सस्य विचार करने वाझे श्रमण श्रीर झाझण ऐसे ही कहते हैं कि दुःख तो अपने किये से ही होता है, दूसरे के किये से नहीं। इसी प्रकार मोश्र मी जान श्रीर उसके अनुसार आचरण से ही प्राप्त होता है। [११]

प्रजा को जो मनुष्य ऐसा हितकर उपदेश देते हैं, वे ही इस जगत् के चचुरूप नायक हैं। उन्होंने इस संसार को भी शास्त्र कहा है, जिसमें राचस, देव, सुर, गान्धर्व से सेकर भाकाशगामी या पृथ्वी पर : रहने वाले जीवों को भपने भपने कमें के भनुसार सुख-दुख भोगते हुए जन्म-मरख प्राप्त होता रहता है। इस चक्र में से महा कष्ट से सुरकारा मिल सकता है। विषयों तथा कामभोगों में भासक धन्नान प्राची बारवार उसी को प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि कमें से कमें का चय नहीं हो सकता। कोई बिरखा दुद्धिमान् मनुष्य ही श्रकमें से कमें का नाश करके इस चक्र का अन्त कर सकता है। [१२-११]

जिसको इस कर्मों से झूटना हो वह वैसे ही जगत् के ज्योति-स्वरूप और धर्म का साखाकार करके उसे प्रकट करने वाले महात्माओं के निकट रहे क्योंकि वे ही अपने को तथा संसार को जीवों की गति (भविष्य की जन्म-स्थिति) और अगति (भुकाबस्था) को, जन्म तथा मरण को, शासत तथा अशासत को और मनुष्य के पर जन्म को जानते हैं। वे आसव (आसा में कर्मों का प्रवेश) संवर, (कर्मों को आतम में प्रवेश होने से रोकना) और जनमात के स्वरूप को यार्थ जानते हैं। वे जगत् के अतीत, वर्तमान और अनागत के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं। वे जगत् के अतीत, वर्तमान और अनागत के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं; वे ही इस जगत् के नेता हैं। उनका नेता कोई नहीं है। [१६, ११-२१]

वे क्रोटे-बड़े सब प्राणियों को और सारे जगत् को अपने समान सममते हैं। वे स्वयं किसी की हिंसा करते नहीं और दूसरे से कराते भी नहीं है। सर्थ काल में जितेन्द्रिय रहकर और मोक्सार्थ के लिये तथर होकर वे वीरपद को प्राप्त किये होते हैं। इस महा गहन संसार में वे ही केवल जागृत रहते हैं। उनको शब्द, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों में राग या देव नहीं होता वैसे ही जीवन या मरण की भी इच्छा नहीं होती। संयम से सुरक्ति वे मनुष्य, स्वयं ही अथवा अन्य किसी के पास से सत्य जानकर, इस संसार से मुक्त होते हैं। वे ही क्रियावाद का उपदेश देने तथा दूसरे को संसार समुद्र से बचाने में समर्थ होते हैं। [१७-८; २१-२]

तेरहवाँ अध्ययन

-(•)--

कुछ स्पष्ट बातें

र्ध्म सुधर्मास्वामी ने कहा-

श्रव में तुमको मनुष्यों के विविध प्रकार के स्वभाव के सम्बन्ध छुड़ स्पष्ट वालें कह सुनाता हूँ। रात्रि दिवस प्रयत्नशील तथामलें के पास से सत्धमें जानते हुए भी कितने ही अधर्मी भिष्ठ अताए हुए समाधि मार्ग का श्राचरण नहीं करते; बल्कि अपने उपदेशक की ही चाहे जैसी वातें कह सुनाते हैं; अथवा अर्थ जानने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ करते हैं और परमार्थ को खुपाते हैं; वा अपने की शंका हो तो (तूसरे जानकार के पास से खुलासा कराने के बदके में) मूळ बोलते हैं और वैसा ही श्राचरण करते हैं। ऐसे मायावी दुर्भन नाश की प्राप्त होते हैं, ऐसा तुम समक को। [१-४]

श्रीर, कितने ही श्रांभमानी श्रपने में सच्ची शक्ति न होने पर भी व्यथ ही श्रपनी वहाई करते हैं श्रीर तुसरों को श्रपनी परकाई के समान तुस्क सममते हैं, श्रथवा सन्यासी भिन्न वन जाने पर भी श्रपने बाह्यश, चन्निय, उप (जो चन्निय श्रारशक श्रीर उम द्रष्ट भारवा करने वाले थे, वे उम कहाते थे) श्रीर विच्छवी कुन्न का श्रांभम न करते हैं। ऐसे मनुष्य सन्यासी होते हुए भी गृहस्य का श्राचरण करने वाले कहे जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रशक्य हैं क्योंकि बहुत समय तक ज्ञान श्रीर चारित्र के श्राचरण के सिवाय जाति या कुछ किसी को बचा नहीं सकते। [=~१६]

कोई भिष्ठ भले ही भाषा पर श्रिष्ठकार रखने वाला प्रतिभा-वान् पंडित हो या प्रज्ञावान् विचारक हो पर यदि वह अपनी बुद्धि, अथवा विभूति के कारण मद में आकर दूसरे का तिरस्कार करे तो वह प्रज्ञावान् होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस खिथे, भिष्ठ प्रज्ञामद, तपोमद, गौत्रमद श्रीर धनमद को न करे। को मद नहीं करता, वह पंडित श्रीर उत्तम सत्त्ववाला (सात्विक) हैं। गौत्र श्रादि मदों से पर रहने वाजे महर्षि ही गोत्र से रहित परम गति को प्राप्त होते हैं। [१२-१६]

जो भिष्ठ भएने सर्वस्व का त्याग करके जो कुछ, इत्सा सूसा भाहार मिले उसी पर रहने वाला होने पर भी यदि मानप्रिय थ्रोंर भारम-प्रशंसा की कामना रखनेवाला हो तो उसका सन्यास उसकी भाजीविका ही है। ऐसा भिष्ठ ज्ञान प्राप्त किये बिना ही बार बार इस संसार को प्राप्त करता है [९२]

कितने ही भिष्ठ मगडालू, कलहिं प्रया और कोघी होते हैं। वे मगडों में से कमी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। भिष्ठकों तो गुरु की आज्ञानुसार चलने वाला, जज्जाशील, अपने कर्तंब्य में स्थर, निष्कपट, मधुर धीर मितभाषी, पुरुषार्थी, गम्मीर, सरख आवस्य वाला और शान्त होना चाहिये। धर्भ में स्थिर होने की इस्का रखने वाला तो त्याज्य और पाप जनक प्रवृत्तियों से दूर ही रहता है। [४-७१६]

शांति प्रदायक कांतिप्रा, धमें के रहस्य का जानकार मिद्ध तो गांव या बगर में प्रवेश करने के पश्चात, अक्रपान की जाकसा रक्ते विवा, रित-धरित दूर करके, सँघ में हो अपवा अकेता हो पर कांगर संयम में स्थिर रहकर अपनी अन्तिम एकाकी असहाय अवस्था की भावना करता हुआ दिचरे। वह स्वयं ही (शाक से) समझ कर शथवा गुरू के पास सुनकर लोगों को दितकर उपदेश दे। परन्तु किसी के भाव को तर्क से जाने बिना ही, चाहे जैसे अह और अअसास मनुष्य को उपदेश व देने लीगे। मनुष्य के कम और भाव को समझ कर उसके दुष्ट स्थभाव को तृर करने का प्रयस्थ को वर्षों में दूने हुए होते हैं। वह अपनी पृता-प्रशंसा की कामना न करे और प्रिय अपन की इच्छा भी न करे। इस प्रकार सब अनर्थों का त्याग करके, मन से भी आंकुक अथवा कुद न होकर सब प्राण्यों के प्रति हिंसा का त्याग करके, जीवन-मरण की इच्छा न करते हुए वह संसारचक्र से मुक्क होने तक विचरे। [१८, २८-२३]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।

चौदहवाँ अध्ययन

 $-(\circ)$ -

ज्ञान कैसे प्राप्त करे ?

श्री सुधर्मास्वामी बोसे-

हे वस्स, श्रव भें तुभे कहता हूँ कि ज्ञान कैसे श्रास करना । शास्त्रज्ञान प्रास करने का इस्बुक कामभोगों की कासक्ति त्याग कर, प्रमालपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु की श्राज्ञा में रहकर, प्रमादरहित होकर चारित्र की शिका जे। [१]

मोश्र के मूल कारण गुरु की संगति की शिष्य सदा इच्छा रक्ते। गुरु की संगति के बिना संसार का अन्त वह नहीं कर सकता। मुमुश्र और बुद्धिमान शिष्य गुरु की संगति न छोड़े क्योंकि जैसे बराबर पंख निकलने के पहिले ही घोसले के बाहर जाने वाले पन्नी के बच्चे को गिन्द आदि उठा ले जाते हैं, वैसे ही धर्म के सम्बन्ध में दद न हुए शिष्य को विधर्मी, गच्छ या संघ में से अलग होते ही वह हमारे वश में बा जायगा, ऐसा सोचकर हर जेते हैं। [२-४]

गुरु शिष्य को कठोर शब्द कहे तो भी गुरु के प्रति वह हेप न रक्षे । निद्रा चौर धाबस्य लाग कर सदा अपनी शंकाचों का समाधान करने के बिचे प्रयत्नशीब रहे । बढ़ा अथवा छोटा, समान पद का अथवा समान अवस्था का कोई भी उसे सिखाता हो वह तो जादरपूर्वक ही सुने-समसे। इतना ही नहीं बक्कि वह सूख करता हो तो घर की कामवाली दासी अथवा साधारण गृहस्य भी उसको सुधारे तो कोध किये बिना उसके अनुसार करें क्योंकि वन में मार्ग न जानने वाले को कोई मार्ग बतला दे तो उसमें उसका कल्याण ही है। धर्म के सम्बन्ध में इंड न हुझा शिष्य प्रारम्भ में धर्म को नहीं जान सकता परन्तु जिन भगवान के उपदेश से समझ पहने के बाद सूर्योदय पर आंखों से मार्ग दिखता है, वैसे ही वह धर्म को जान सकता है। [६-9३]

योग्य समय पर शिष्य गुरु से भ्रपनी शंकाएँ पुत्रे भीर वह जो बतलावे, उसको केवली का मार्ग जान कर अपने हृदय में स्थापित करे। इस मार्ग में पूर्ण रीति से स्थिर और अपनी तथा दूसरों की (हिंसा और पाप से) रक्षा करने वाले गुरुओं के पास ही शंकाओं का योग्य समाधान हो सकता है। ऐसे त्रिलोकदर्शी मनुष्य ही धर्म को इस प्रकार कह सकते हैं कि फिर शिष्य को शंका नहीं होती। स्थान, शयन, भ्रासन और प्राक्रम के सावन्य में योग्य भ्राचरण और ग्रुमाशुम में विवेकपूर्ण गुरु भी शिखाते समय प्रत्येक बात को स्रोल स्रोल कर समम्मवे। [१४-६४]

ऐसे गुरु के पास से इस्क्रित ज्ञान सीखने वाला शिष्य ही प्रति-भावान् और कुशल होता है। ऐसा शिष्य शुद्ध मार्श को प्राप्त करके, मोच की इच्छा रख कर, सब त्रसस्थावर जीवों के प्रति धप्रमादी और द्वेपरहित बनता है और तप और मीन का भाचरण करता हुआ मोच को प्राप्त होता है। [29]

गुरु के पास धर्म को बराबर समझ कर, उसका रहस्य जाब कर भीर उसको बराबर समझने के योग्य हो कर शिष्य दूसरों को उपदेश देने जावे और अच्छे-बुरे का विवेक रसकर गुरु के उधन की मर्यादा का उल्लंघन न हो ऐसा उपदेश दे। इस मोक्सार्थ का उपदेश कैसे दिया जाय, इसको जो जानता है, उस श्रदासु से सिदान्त को कोई हानि नहीं होती [२४-२४]

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसको क्षुपाता नहीं, घरप धर्थ की वस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत्र या उसके ग्रर्थ की बना-चट नहीं करता, वही मनुष्य सिद्धान्त का सच्चा रक्षक है। गुरु के प्रति भिक्तपूर्ण वह शिष्य गुरु के कहे हुए विचारों को सोचकर बराबर कह सुनाता है। [२६, २३]

जो शास्त्र को योग्य रीति से समसता है, जो तपस्वी है, जो धर्म को यथाक्रम जानता है, जिसका कथन प्रामाणिक है, जो कुशल और विवेक युक्त है, वही मोसमार्ग का उपदेश देने के योग्य है। धर्म का साम्रातकार करके जो उपदेश देते हैं, वे बुद्धिमान् संसार का अन्त करा सकते हैं। धपनी तथा दूसरों की मुक्ति को साधनेवासे वे' कठिन प्रभों और शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। [२७, १=]

शानी पुरुष ज्ञान के बदले में मान आदर या आर्ज.िका की कामना न करें। सत्य को न खुपावे और न उसका लोप ही करें। अन्धंकारक धर्म का उपदेश न दे; सूठे सिद्धान्तों की तिरस्कारपूर्वक हंसी न करें; सत्य को भी कठोरता पूर्वक न कहे और अपनी प्रशंसा न करें। अपने को जिस बात की शंका न हो, उसके विषय में दुरा- अह न रखे और स्याद्वाद (विभज्यवाद) का अनुकरण करें। प्रज्ञावान पुरुष समतापूर्वक प्रत्येक विषय में, यह असुक दृष्टि से ऐसा है, और असुक दृष्टि से ऐसा है, और असुक दृष्टि से ऐसा है, और असुक दृष्टि से ऐसा भी है,। इस प्रकार अनेकान्त वाशी बोले। [११-२२]

अपने उपदेश को शिष्य कदाचित् उत्तटा समभे तो भी उसे बिना कठोर शब्द कहे शांति पूर्वक उसको फिर समकावे, परन्तु कभी भी अपराव्द कह कर उसका तिरस्कार न करे। [२३]

⁻ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

पन्द्रहवाँ अध्ययन

-(o)-

उपसंहार

-0.0-

श्री सुधर्मास्त्रामी बोस्ने —

हे मायुष्यमान्! ग्रद तक भैंने तुके भगवान् महाधीर के उपदेश दिये हुए संयमधर्म के निष्यमें कहा है। सारांशमें ग्रव कहता हूँ कि—

मगयान् महावीर अतीत, वर्तमान् और भविष्य की जानते हैं क्योंकि उन्होंने साथ दर्शन (और ज्ञान) के अन्तरायभूत कर्मों का अन्त कर दिया है। संशय का अन्त करने वाले भगवान् महावीरने इस अनुपम धर्म को कहा है। ऐसे उपदेशक जगह-जगह नहीं होते। उन्होंने प्रायेक विषयमें यथार्थ उपदेश किया है। वे सदा सत्य से सम्पन्न और जीवों के प्रति भैत्रीयुक्त थे। [१-३]

जीवों के प्रति द्वेष न करना ही संयमी मनुष्यों का सच्चा धर्म है। बुद्धिमान् इस जगत् के पाप को जान कर उससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ने क्रम का यथार्थ स्त्रक्षण समस्र कर नया क्रम नहीं करते और इस प्रकार ज़तको नया क्रमें बन्धम नहीं होता। बारह माबना के योगसे विशुद्ध हुए अन्तःकरण बाबा संयमी पुरुष नाव के समान किनारे पहुँच कर सब दुक्तों से मुक्त हो जाता है। [४-७] टिप्यणी-वारह भावना-(१) श्रनित्य भावना-सब कुछ श्रनित्य है. ऐसा चिन्तन। (२) ग्रशरण भावना-दुःख-मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता ऐसा चिन्तन। (३) संसार भाषना-अनेक योनिवाला संसार दुस्तर है ऐसा चिन्तन। (४) एकख भावना - कमीं का फल अकेले को ही भोगना है, ऐसा चिन्तन। (१) ग्रन्यस भावना-शरीर से भ्रास्मा श्रलग-स्वतन्त्र है, कोई किसी का नहीं- ऐसा चिन्तन (६) श्रद्धाचि भावना—यह देह अपवित्र है, ऐसा चित्तन। (७) श्रास्तव भावना-श्रपनी प्रवृत्तियों से ही कर्भ श्रपने में प्रवेश करते हैं, ऐसा चिन्तन। (=) संबर भावना—कर्मी को शेक सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१) निर्जराभावना-कर्मों को तपादि से दर कर सकते हैं. ऐसा चिन्तन । (१०) लोकभावना-देव मनुष्य. श्रादि गतियों में सुख नहीं है, सुख तो माम्र लोक के शिखर पर सिद्धलोक में है, ऐसा चिन्तन। (११) बोधि दुर्तभ भावना-- संसारमें श्रात्मा को सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति दुर्लंभ है-ऐसा चिन्तन। (१२) धर्भ दुर्लंभ भावना-धर्भ की प्राप्ति दुर्लंभ है-ऐसा चिन्तन।

मनुष्य जन्म एक अनुपम अवसर हैं। मनुष्य जन्म से ध्युत होने वार्क की फिर सम्यग् ज्ञान होना दुर्जम है और उसी प्रकार धर्म के रहस्य की प्राप्त करने की चित्तवृत्ति भी दुर्जम है। हम धर्म की बाराधना के लिये ही मनुष्यलोक में मनुष्यस्य हुए हैं। लोकोत्तर धर्म पालन करनेवाला या ती कृतकृत्य हो जाता है अथवा उत्तम गित को प्राप्त करता है। इसिलिये, मनुष्य देह प्राप्त करके, कर्म-नाश हो ऐसा पराक्रम प्रकट करके, इन्द्रियों के प्रवाह को रोक कर विकार रहित होने का प्रयत्न करो क्योंकि इसके बिना धर्भ मार्ग में आपर्य असंभव है। की आदि काम भोग को फँसाने की जाल के समान हैं जो की-सेवन नहीं करते, वे फिर संसार में मुक्त (के समान) हैं। विषयेच्छा का मन्त करने वाले पुरुष मनुष्यों के चन्नुरूप हैं, इसिलिये 'अन्त 'को प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न करो। देखो, शक्तों का अन्त (धार) ही काम करता है और पहिया भी अन्त (धुरी) पर ही धूमता है। बुद्धिमान्-मनुष्य वस्तुओं के अन्त (जैसे, गांव का अन्त —बाहर रहना; आहार का अन्त —रुखा-सुखा खाना; धैसे ही इच्छाओं का अन्त) को सेवन करते हैं क्योंकि उससे ही संसार का अन्त हो सकता है। [१३,-२४,-८-२२]

इस प्रकार जिसने पूर्व के कमों को नष्ट कर दिया है और नथे नहीं बंधने दिये, वही महावीर फिर जन्म—मरण नहीं प्राप्त करता। वायु जिस प्रकार चिप्त को पार कर जाती है, उसी प्रकार वह मनोरम कामभोगों को पार कर जाता है। उसे तो फिर कोई रंकल्प ही नहीं रहता, उसी प्रकार जीने-मरने की इच्छा भी नहीं रहती। चिब तो वह जगत् का चन्नुरूप होता है। घपने कमों के कारण मोच-मार्थ का वह उपदेश देता है। वह उपदेश प्राण्यियों की योग्यता के धनुसार मिख भिन्न होता है। उसको मान-बादर की चाहना नहीं होती। जो मनुष्य गुद्ध परिपूर्ण, और सदीत्तम धने का उपदेश देता हो शीर स्वयं धने का स्थान बना हो, उस प्रज्ञावान् तथागत के खिथे शव वृसरा जन्म (प्रीजन्म) ही क्यों? [- १०-१, ११-२०]

उस उत्तम स्थान को कास्वप ने कह बताया है। उसकी प्राप्त करके कितने ही निक्षिन्त हुए बुद्धिमान् मनुष्यों ने शांति प्राप्त की है। सर्व साधु पुरुषों को सम्मत ऐसा वह मोचमार्ग कर्मक्सी शक्य को उसाद फेंकता है। इस दुर्बोध मार्ग के अन्त को प्रकट करने बाखे मुक्त पुरुष पहिलो होगये हैं और दूसरे भी ऐसे सुन्दर आवस्य बाखे आगे होंगे। [२९, २४, २४]

--ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

सोलहवाँ अध्ययन —(॰)— गाथाएँ

श्री सुधर्मास्वामी आगे कहने लगे-

इस प्रकार जो इन्द्रियनिग्रही हो, मुमुद्ध हो, तथा शरीर पर ममता न रखने वाला हो, वही ब्राह्मण, श्रमण, भिद्ध, या निर्मेश्य कहलाता है।

वह ब्राह्मण इस लिये कहाता है कि वह रागद्वेष, कजह, सूठी निंदा, चुगली, ब्राह्मप, संयम में अरित, विषयों में रित, माधाचार और सूठ भावि सब पाप कमों से रहित होता है; मिध्या मान्यता के कांटे से रहित होता हैं; सम्यक् प्रवृति से युक्त होता है; सदा यजशील होता है; अपने कश्याण में तत्वर होता है; कभी कोभ अध्यक भिमान नहीं करता। [१]

वह श्रमण इस जिये कहाता है कि वह विक्तों से नहीं हारता, और सब प्रकार की आकांचा से रहित होता है। वह परिग्रह, हिंसा, सूठ, मैशुन, क्रोध, मान, माथा, खोभ, राग तथा द्वेषरूपी पाप के कारण जिन से पाप का बन्ध होता है और जो आत्मा को वृषित करते हैं उन सब से पहिन्ने से ही विरत होता है। [२]

वह भिष्ठ इस बिये कहाता है कि वह अभिमान से रहित नम्न हीता है और गुरु का आज्ञानुवर्ती होता है। वह विविध प्रकार के कच्चों तथा विश्नों से नहीं हारता । अध्यास्म-योग से उसने अपना अन्तःकरण शुद्ध किया होता है। वह प्रयत्नशील, स्थिर चित्त और वृसरों के दिये हुए भोजन की मर्यादा में रह कर जीवन-निर्वाह करने वाला होना है। [३]

वह निर्प्रथ इस लिये कहाता है कि वह अकेला (संन्यासी-स्यागी) होता है, एक को जाननेवाला (मोह अथवा धर्म को) होता है, जागृत होता है, पाप कर्मों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है। सुसंयत होता है, सम्यक् प्रवृति से युक्त होता है, आत्म-तत्त्व को समम्मनेवाला होता है, विद्वान् होता है, इन्द्रियों की विषयों के तरफ की प्रवृत्ति और अनुकूल-प्रतिकृत्व विषयों तरफ राग-द्वेष दोनों के प्रवाह को रोकनेवाला होता है, पूजा-सत्कार और लाभ की इच्छा से रहित होता है, धर्मार्थी होता है, धर्मज्ञ होता है, मोच परायदा होता है, तथा समतापूर्वक आचरण करनेवाला होता है।

(भगवान महावीरने कहा है।) यह सब मैं ने कहा है, वैसा ही तुम समको क्योंकि मैं ही भय से रचा करनेवाला (सर्वज्ञ) हूँ।

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

* सूत्रकृतांग सूत्र *

द्वितीय खण्ड

पहिला अध्ययन

-(o)-

पुंडरीक

श्री सुधर्मास्वामी जम्मूस्वामी भादि को स्वस्य करके कहने सरो — भगवान् महावीर ने एक बार एक विचिन्नः दृष्टान्त कहा था; तुम उसे सुनो ।

एक सरोवर पानी और कीचड़ से भरा हुआ, सफ़ेद कमझ से परिपूर्ण, श्रांत सुन्दर और मनोहर था। उसमें अनेक सुन्दर श्रेष्ठ सफेद कमझ सो हुए थे उनके बीचोबीच सरोवर के मध्य में उन सब कमलों से आकार, रंग, गंध, रस, और कोमझता में बढ़ा-चड़ा और बीच में होने से परम दर्शनीय और मनोहर था। [१]

पूर्व विशा से एक पुरुष उस सरीवर की बाबा; उसकी दृष्टि उस सुन्दर बहे कमल पर गई। उसे देखकर वह कहने लगा—में एक जानकार, कुशल, पंडित, विवेकी. बुद्धिमान्, प्रीद, मार्ग पर ही चलने वाला और मार्ग तथा उसके उंच-नीच को जानने वाला मतुष्य हुं, इसलिये में कमलों में श्रेष्ठ इस कमल को ले ही बाऊं।

ऐसा सोचकर वह सरोवर में उतर पड़ा। पर ज्यों ज्यों वह कारो बढ़ा खों खों पानी और कीचड़ बढ़ते गये और वह किनारे से तुर निकल गया। वह उस कमल के पान न पहुँच सका। स्था न तो वह पीड़ा ही स्तीट सकता था और न पार ही जा सकता था। इस प्रकार वह सरोवर के बीच में ही की चढ़ में फैंस गया। [२]

फिर दिश्वया दिशा से एक वूसरा पुरुष आया; उसने उस कमल श्रीर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को बीच में फँसा हुशा देखा। पर उसकी श्रपेका श्रपने को श्रीधिक जानकार श्रीर श्रमुभवी मानकर खुद वह उस कमल को खेने के लिये उतरा पर वह भी पहिले पुरुष की तरह बीच में ही रह गया। [१]

इसी प्रकार पश्चिम दिशा से तीसरा श्रीर उत्तर दिशा से चौथा पुरुष श्राया पर वे भी उनके समान बीच में ही फँसे रह गये। [४-१]

बाद में राग हेष से रहित, (संसार को) पार जाने की इच्छा वाला, जानकार, कुशाल...ऐसा कोई भिन्न किसी दिशा या कोने में से वहां चला भाया। उसने उस कमल तथा फैंसे हुए उन चारों को देखा। वह समस गया कि चारों अपने को जानकार तथा कुशाल मानकर उस कमल को लेने जाते हुए कीचड में फंसे रह गये। इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा—'हे सफेद कमल ! उड़ कर यहां आ।' इस पर वह कमल उसके पास आ गिरा। [६]

इस कथा का तालर्थ कोई साधु-साध्वी के न समस सकने पर, भगवान महाबीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रकार समस्ताया था।

इस दशन्त में सरोवर तो यह संसार ही है; उसका पानी कमें चीर कीचड कामभोग हैं। सब सफेद कमल जन-स्मुदाय चीर वह श्रेष्ठ बहा कमस राजा, विभिन्न वादी (मत-प्रचारक) वे चार पुरुष हैं भौर वह भिन्न दूसरा कोई नहीं पर सद्धमें ही है। किनारा संघ है, भिन्न का बुलाना धर्मोपदेश श्रीर कमल का आजाना निर्वास-श्राप्ति है। मतलव यह कि सद्धमें के सिवाब श्रन्य कोई इस संसार में मोच नहीं दिखा सकता। वे सब वादी खुद ही कमें भीर काम-भोगों में फंसे हुए होते हैं। वे दूसरों को निर्वास श्राप्त करावें, उसके पहिस्ने वे ही इस संसार में दुब मरते हैं। ०००]

इस संसार में सब दिशाओं में भ्रानेक मनुष्य ग्रपने कर्मानुसार ऊंच-नीच जाति या गोत्र में कम-ज्यादा विभृति के साथ उत्पन्न होते हैं। उन सब में अधिक रूप, गुण, बज्ज, और दैभव शुक्त ऐसा एक राजा होता है. वह अपनी प्रजा के भीतरी-बाहरी शत्रश्रों से उसकी रचा करता हुआ प्रजा का पाखन करता है। (मुल में राजा की कितने ही विशेषण लगाये हैं. जैसे माता-पिता से सपालित, मर्याहा को कायम रखने वाला श्रीर स्वयं मर्यादाशील, प्रजा का पिता, प्ररोहित, सेतु श्रीर केत्, धन की प्राप्ति श्रीर उसके व्यय में कुशका, बलिए, दुर्बलों का रचक, विरोधी श्रीर शतुश्रों का नाशक, महाभारी-दुष्काल से प्रजा को भयमुक्त करनेवाला, श्रपनी परिषद में इस-ज्ञात-कौरय-उप्र श्रादि वंश के चत्रिया बासागा सेनापतियों श्रीर मंत्रियों को रखने वाला ।) उसकी सुरुवाति सनकर अनेक पंथ श्रमण बाह्यण ऐसा सोचकर कि उसकी धपने यत में मिसा सेंते तो सारी प्रजा अपने मत में था जायेगी और वह उसकी सुख-सामग्री की अपने बिये मना न करेगाः ये उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि असक धर्भ को मखीमांति जानते हैं। हमारा धर्म इस प्रकार हैं-

'पैर के सक्षे से उत्पर और सिर के बाकों की जड़ से नीचे तथा चमड़ी तक जी शरीर है वही जीव है। शरीर के टिकने तक

हीं जीव रहता है. और उसके नाश होते ही जीव का भी अन्त हो जाता है। फिर खोग उसको जलाने के लिये खे जाते हैं। धारा से शरीर जल जाता है, इड्डे क्री पड़े रह जाते हैं। उसकी ग्रर्थी (तरगटी) श्रीर उसकी उठाने वाले चार मनुष्य रह जाते हैं। इस बिये शरीर से जीव श्रवा नहीं है। जो बोग ऐसा कहते हैं कि जीव भीर शरीर श्रलग श्रलग हैं, उनसे पूछी तो कि वह जीव सम्बा है, ब्रोटा है, तिकोना है, चौकोना है, जाल है. पीला है सुगन्ती है, दुर्गन्थी है, कहवा है, तीला है, कठिन है, नरम है, भारी है, हलका है .. . ? म्यान में से तलकार को बाहर खींच कर बताने के समान कोई भारमा को शरीर से अलग निकाल कर नहीं बता सकता अथवा सिक्की में से तेज या उही में से मक्खन के समान श्रवग निकास कर नहीं बता सकता । इस विये, हे भाइयो ! यह ग्रारीर है तभी तक जीव है। परलोक आदि कुछ नहीं है क्यों कि मरने के बाद वहां जानेवाला कोई नहीं रहता । इस लिये शरीर के रहने तक मारो, खोदो हेरो, जलाक्रो, पकाक्रो लुटो, झीनो-मन भावे वही करो-पर सुखी होश्री ।

इस प्रकार भनेक श्रविचारी मनुष्य प्रवश्या लेकर अपने कल्पित धर्म का उपदेश देते हैं। वे क्रिया-श्रक्तिया, सुकृत-दुष्कृत, कस्याया पाप, साधु-श्रसाधु, सिद्धि-श्रसिद्धि, नरक या अनरक कुछ भी नहीं मानते (क्यों के मृत्यु के बाद श्रास्मा तो रहता ही नहीं)। वे अनेक प्रशृतियों से कामभीगों का सेवन करते रहते हैं। उन पर श्रद्धा रखनेवाले लोग कहते हैं, 'वाह, बहुत ठीक कहा, क्लिकुल सत्य कहा। हे श्रमण, हे श्राह्मण, हे श्रायुष्मान्, हम खानपान, मुखवास, मिठाई, वक्ष पात्र, कावल और रजोहरस्य श्रपण करके आपका सत्कार करते हैं। इस प्रकार कितने ही (सुखोपभीय तथा) पूजन-सरकार के खालच से उस मार्ग में चले जाते हैं जीर फिर दूसरों को भी फँसाले हैं। पहिस्से तो वे पापकर्म का त्याम करने के लिये घरबार, पुत्र, पशु, का त्याम करके भिद्धक श्रमण हो जाते हैं परन्तु स्वयं इच्छाचों से पर व हो सकते से स्वयं पापकर्म करते हैं और दूसरों के पास करवाते हैं। ऐसे की जादि काम भोगों में जासक सम्पट खुव्च पुरुष अपने ग्रापको मुक्त नहीं कर सकते और न दूसरों को ही। गृहसंसार खोड़ने पर भी बार्य मार्ग न प्राप्त हो सकने से व न तमे इस तरफ ही जा सकते हैं और न पार ही जा सकते हैं, पर बीच में ही काम भोगों में फंस जाते हैं।

इस प्रकार, 'जो शरीर है वही जीव है 'यह मानने वासे 'तज्जीवतच्छ्रीरवादी 'का वर्णव समाप्त हुआ । [१]

श्रव पंचमहाभूत को मानने वाखे का वर्षान करते हैं। वे मी राजा के पास श्राकर कहते हैं 'हे राजन्! इस लोक में पंच महाभूत ही हैं; उनके श्रनुसार धास के तिनके तक की सब वस्तुएँ हम धटा सकते हैं। पंच महाभूत—एथ्वी, जल, तेज, वायु धौर धाकाश हैं। उनके मिलने से सब पदार्थ-बनते हैं। पर उन पंच महाभूतों को किसी ने नहीं बनाया, वे तो श्रवादि धौर ध्यविनाशी, हैं। वे कार्यों को उपक्ष करते हैं पर उनके लिये पुरोहित की जरूरत नहीं रहती। वे स्वतन्त्र हैं। इनके शरीसकार इक्ट्रे होने पर झठा श्रालमा उत्पन्न होता है धौर शरीर का नामा होते ही उसका भी नाम हो जाता है। जो वस्तु होती ही नहीं, उसकी उत्पन्ति नहीं होती और होती है उसका नाम नहीं होता। सब प्रायी, सब पदार्थ, और साना संसार पंच महाभूतींसे बना हुआ है और ये पंच महाभूत ही त्रयादि सभी लांक प्रवृत्ति का मुख — साधन हैं। इसलिये, मनुष्य कुछ खरीदे-खरीदवावे, मारे-मरावे, पकावे-पकवावे, और खुद मनुष्य की खरीद कर पकावावे तो उसमें कुछ दोष नहीं। इस प्रकार ये लोग भी किया-श्रक्तिया, सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप भादि कुछ म मानने के कारण विविध प्रवृतियों द्वारा विविध कामभोगों को भोगते रहते हैं। वे भी न तो इस श्रोर या सकते हैं श्रीर न पार ही जा सकते हैं पर बीच में ही कामभोग में फँसे रह जाते हैं। पंच महाभूतों को मानने वाले दूसरे पुरुष का वर्णन पूरा हुशा। [१०]

श्रम ईश्वर की ही सब का कारण मानने वाला तीसरा पुरुष श्राता है। वह कहता है, संसार के सब पड़ायों का आदि क्रेश्वर है, ग्रन्त भी इंश्वर है। उनको ईश्वर ने बनाया है; वे ईश्वर में से उत्पन्न हुए हैं; ं ईश्वर के हारा प्रकाशित हुए हैं और उसके आश्रय पर ही रहते हैं: जैसे दुःख दर्श शरीर में उत्पक्ष होता है, शरीर में रहता है। श्रमण निर्धन्य के उपदेश दिये हुए, रचे हुए, श्रीर प्रचित्ति बारह श्रंग रूपी गरिए पिटक मिथ्या हैं. सत्य-यथार्थ नहीं हैं हमारा यह सिद्धान्त सत्य श्रीर यथार्थ है। इस प्रकार सब कुछ मानने वाले वे क्रिया - श्रक्रिया, सुकृत - दुष्कृत **डे**श्वराधीन श्रादि कुछ मानते नहीं हैं, इस कारण वे विविध प्रवृतियों द्वारा विविध काम भाग भागते रहते हैं। श्रवने इस मत की वे दूसरे की समकाते हैं और सब जगह प्रचार करते हैं। पर वे पक्षी जैसे पींजरे में से नहीं घट सकता वैसे ही वे अपनी मोटी बुद्धि सं पैदा होने वाले कर्म और दुःख से नहीं घट सकते हैं चीर इस पार श्राने या उस पार चहुँचने के बजाय वे बीच में ही कामभोगों में फॅस जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर की सबका कारण मानने वाले नीसरे पुरुष का वर्शन पूरा हुआ। [११]

श्रव नियति को सबका कारण मानने वाला चीथा पुरुष प्राता है। वे कहते हैं कि "इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक किया को और उसरा अक्रिया को मानता हैं । दोनीं एक ही वस्तु का कारण भिन्न भिन्न समभते हैं। उनमें जी मुर्क होता है, वह इस कारण को सममता हैं कि मैं जो दुःख उठाता हूँ, शोक को प्राप्त होता हूँ. पिटता हूँ, श्रीर परिताप सहन करता हूँ .. यह सब मेरे किये का फल है। उसी प्रकार दूसरा भी जब दुःस्ती होता है और शोक को प्राप्त होता है, तो वह भी उसके किये फल है। वह मूर्ध मनुष्य श्रपना तथा दूसरे के दुःख का कारण यही मानता है। परन्तु बुद्धिमान् इसका कारण यह समभता है कि मुके जो कुछ भी दुःल और शोक प्राप्त होता है, वह मेरे कभी का फल नहीं; उसी प्रकार दूसरों को भी उनके दु:स और शोक का कारण उनके कभी का फल नहीं है: यह सब नियति होनहार के श्रनुपार होता रहता है। ये सब त्रसस्थावर जीव नियति के कारण ही शरीर सम्बन्ध को प्राप्त करते हैं श्रीर बाह्य-यौदन, श्रंधापन, संगडापन, रोग शांक आदि श्रवस्था को भोगते हैं तथा. उसी प्रकार नियति के कारण शरीर का त्याग करते हैं। वे किया-प्रक्रिया सुकृत दुव्कृत आदि कुछ नहीं मानते । श्रीर इस कारण विविध प्रवृत्तियों से विविध कामभीगों की भीगते रहते हैं। इस कारण वे अनार्थ एक पार भी पहुँचने के बद्धे में बीच में ही कामभोगों में हब मरते हैं। नियति को माननेवाले चौथे पुरुष का यह वर्शन पूरा हुआ।

इस प्रकार वे अपनी बुद्धि, रुचि, तथा प्रकृति के अनुसार भरवार खोड़कर भार्थ सार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भीगों में फंस जाते हैं। [3] परन्तु संसार में कितने ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे भी होते हैं
जो विवेक-विचार से संसार के पदार्थ और भोगों का स्वरूप जान खेते हैं। वे देखते हैं कि मनुष्य खेत, घर, धन, सम्पत्ति मिधामाध्यक आदि पदार्थ तथा शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों तथा कामभोगों को अपना और अपने को उनका मानते हैं; किन्तु वास्तय में उनको अपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक आदि अपने न चाहने और बुरे खगने पर भी आते हैं तो कोई कामभोगों को जाकर कहने लगे कि, "कामभोगों! इस दुःखपूर्ण व्याधि को तुम ले लो क्योंकि मुने बर्बा पीड़ा हो रही है " तो संसार के समस्त कामभोग उसके दुःख अथवा ज्याधिको लेने में असमर्थ रहते हैं। फिर, कई बार मनुष्य ही कामभोगों को झोडकर चला जाता है तो कई बार काम भोग उसको झोडकर चले जाते हैं। इस खिये, वास्तव में प्रिय से प्रिय कामभोग भी अपना नहीं है और न हम उनके ही। तो फिर हम उनमें इतनी ममता क्यों रक्खें ? ऐसा मोचकर वे उनका स्थाग कर देते हैं।

उपर बताये हुए पदार्थ तो बहिरंग है! इनकी अपेखा भी नीचे की वस्तुएँ अति निकट मानी जाती हैं, जैसे माता पिता, की, बहिन, पुत्र, पुत्रिबा, पीत्र, पुत्रवधुएँ, मित्र, कुटुम्बी चौर परिचित जन। मनुष्य समकता है कि ये सम्बन्धी उसके हैं और वह उनका। परन्तु जब रोग आदि दुःख झा जाते हैं तो दूसरा कोई उसको नहीं से सकता चौर न दूसरा दूसरे का किया हुआ भोग सकता है। मनुष्य अकेका जन्म सेता और अकेका मरता है-दूसरी योनियों में जाता है। अस्बेक के रागद्वेष, ज्ञान, खितन चौर बेदना स्वतन्त्र होती है। कभी वह सम्बन्धियों को छोड़कर चका जाता है तो कभी वे उसे श्रोड़कर चस्ने जाते हैं। इसिविये, ये निकट जान पड़ने वासे सम्बन्धी भी अपने से भिन्न हैं और हम उनसे भिन्न हैं: तो फिर इनमें ममता क्यों रक्षें ? ऐसा सीचकर वे उनका त्याग कर देते हैं।

धागे नीचे की वस्तुएँ तो अपने इ न सम्बन्धियों की घोषा भी निकट की मानी जाती हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी जांध, मेरा पेट, मेरा स्वभाव, मेरा बल, मेरा रंग, मेरी कांति धादि । मनुष्य इन सबको अपना समम्भकर इनके प्रति ममता रखता है किन्तु वे ध्रवस्था के जाते ही ध्रपने को बुरा लगने पर भी जीर्थ हो जाते हैं, संधिया दीजी पह जाती हैं, बाल सफ्रेंद्र हो जाते हैं, चाहे जैसा सुन्दर रूपरंग और भंगों से युक्त विविध धाहारादि से पुष्ट शरीर भी समय धीतने पर स्थाउय पृथाजनक हो जाता है।

ऐसा देखकर वे बुद्धिमान् मनुष्य उन सब पदार्थों की आसिक को छोड़ कर मिश्राचर्या प्रश्या करते हैं। कितने ही अपने सम्बन्धी और संपत्ति धन को स्थाग कर मिश्राचर्या प्रह्या करते हैं; दूसरे कितने ही जिनके सम्बन्धी और सम्पत्ति नहीं होते, वे अपनी ममता स्थाग कर भिश्राचर्या प्रह्या करते हैं। [१३]

फिर सद्गुरु की शरण लेकर सद्धमं का ज्ञान प्राप्त .कर वह भिन्न जानता है कि यह जगतं त्रस और स्थायर में विभवत है। इसमें पृथ्वी, जल, क्रिप्त, वायु, वनस्पति और त्रस कः प्रकार के समस्त जीवों के मेद अपने कर्मानुसार भा कर रहे हैं। ये कः प्रकार के जीव परस्पर आसक्ति और परिग्रह से होने वाली हिंसा आदि से कर्म बन्वन की प्राप्त होने हैं। परम्नु जैसे कोई मुक्ते सक्की आदि से पीटे, मेरा तिरस्कार करे. या किसी तरह से कष्ट दे, मार या सिर्फ बाल ही उलाडे तो मुके दुःल होता है, वैसे ही । जीवों को दुःल होता है। इस लिये, किसी जीव की हिंसा न किसी प्राणी को मारे पीटे नहीं, कष्ट न दे. जबरदस्ती से उ काम न से और कष्ट देकर उसको न पाले। जो श्रारहंत पहिले गये हैं, वर्तमान में हैं श्रथवा भविष्य में होंगे वे सब ऐसा ही व श्रीर ऐसा ही उपदेश देते हैं। यह धर्भ ध्रुव है, शाश्वत है समग्र लोक का स्वरूप जानकर श्रनुभवी तीर्थंकरों ने कहा है।

ऐसा जानकर वह भिष्ठु श्रद्धिसा धर्म का पूर्ण पालन करने इच्छा से हिंसा, परिग्रह श्रादि पांच महापापों से विरक्त हो जाता श्रस-स्थावर जीवों की तीनों प्रकार से हिंसा नहीं करता श्रीर प्रकार कामभोग के पदार्थों का तीनों प्रकार से परिग्रह नहीं करा वह शब्द, रूप, गंध रम, श्रीर स्पर्श श्रादि विषयों की मूर्झा स्थाग देता है श्रीर कोध, मान माया, लोभ, रागद्वेप, कलह हि सुगली श्रादि को त्याग देता है। वह संयम में श्रप्रीति नहीं क कपट से श्रसस्य नहीं बोलता, श्रीर मिथ्या सिद्धान्तों में श्रद्धा रखता। संदेप में वह भिद्ध संसार प्राप्ति के पाप-स्थानों से । प्रकार से निवृत्त होकर विरक्त हो जाता है।

टिप्पणी-पापस्थान ग्रहारह हैं—(१) हिंसा (२) ग्रसत्य (३) ६

(४) मैथुन (१) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (६) र (कपट) (६) लोभ (१०) राग (११) हेष (१२) व (१३) अभ्याख्यान (मूटा झालेप) (१४) पैशुन्य (तुग (१४) रति-श्ररति (१६) परपरिवाद (तूसरों की निर (१७) मायामिध्याख (१६) मिध्यादर्शनदास्य (कुगुरु, कु कुधभे को सक्षे मानना) यह जानता है कि जगत् में साधारबत्या गृहस्थ और अनेक अमय ब्राह्मण हिंसापरिप्रहादि से युक्त होते हैं। वे तीनों प्रकार से प्रायियों की हिंसा और काममोग सम्बन्धी जब-चेतन पदार्थों के परिप्रह से निहत्त नहीं होते; परन्तु मुक्ते तो ब्रह्मिक और अपरिप्रही होना है। मेरा सन्यासी जीवन यद्यपि उन हिंसा परिप्रहादि से युक्त गृहस्थों आदि के आधार पर बीतता है पर वे पहिन्ने भी हिंसा आदि से रहित नहीं थे, अब भी वैसे ही हैं। ऐसा सोचकर वह भिष्ठ शरीर-रवा के योग्य ही उनका आधार क्षेकर अपने मार्ग में प्रयत्नशीक रहता है।

मिश्रुजीवन में आहारशुद्धि ही मुख्य होती है, इसिलये वह इस विषय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्थों के अपने विजे ही तैयार किये हुए भोजन में से बढ़ा—घटा मांग लाकर अपना निवांह करता है। वह जानता है कि गृहस्थों के यहां अपने विषये अथवा अपने कुटुम्बियों के विजे भोजन तैयार करने की अथवा संग्रह कर रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा दूसरे ने अपने विषये तैयार किया हुआ और उसमें से बढ़ा हुआ, देने वाले, लेने वाजे और प्रह्या करने-तीनों के दोषों से रहित, पविन्न, प्रामुक्त (निर्जीव), हिंसा से रहित, भिषा मांग कर खाया हुआ, साधु जान कर दिया हुआ, अनेक स्थानों से थोड़ा शोड़ा गीचरी किया हुआ मोजन ही उस को प्राद्धा होता है। उस मोजन को वह मूल के प्रयोजन से, दीपक को तेख और फोड़े पर लेप की आवश्यकता के समान भाववा रख कर संयम की रखा के बिये ही सांप के विषय में घुसने के समाथ साता है पीने के समय पीता है, तथा दूसरी पहिनने सोने की सब कियाएं वह मिश्र योग्य समय पर करता है। दिष्यकी-भिष्ठ को अक्षपान की अस करने में 'गवेषवा', स्वीकार करने में 'महर्योपवा' और उसकी भोगने में 'परिभोगेषवा' से सावधान रहना चाहिये। भिक्षां की गवेषवा में वह दाता (गृहस्य) सम्बन्धी १६ उद्गम दोष और माहक (सांचु) के १६ उत्पादन दीव कोंडे। महर्योपवा के दाता और माहक के दस दोप कोंडे और परिभोगेषवा के दोप सांचु मिषांस भोगते समय कोंडे।

> १६ उद्गमदोष-(१) श्राधाकर्मिक-जी भोजन गृहस्य ने सब सम्प्रदायों के साधुश्रों की उद्देश्य कर बनाया हो। (२) उद्देशिक-साध के आने पर उसके लिये ही मिश्रण कर (गृह-घी बादि से) बमाया हो। (३) पूर्तिकर्भ-आधा-कर्मिक स्नादि से मिश्रित । (४) मिश्रकर्भ - थोड़ा सपने लिये थोडा साधु के किये इस प्रकार मिश्रित पहिसे से ही पकावे। (१) स्थापना कर्म-साधु स्रावेगा तय उसे दूँगा ऐसा सीच कर अनग रखा हुआ। (६) प्रामृतिक संकल्प करके उपहारस्य दी हुई भिन्ना। (७) प्रादुष्करण्-प्रकाश करके श्रंधेरे में से लाकर भिन्ना देना। (=) कीत-साधु के विये सरीदी हुई। (१) प्रामिख-उचार बाकर दी हुई। (१०) परावृत्त- अपने यहां का इल्का पढोसी को देकर उससे बद्धे में अच्छा साकर देना। (११) अध्याद्धत-अपने धर अथवा गांव से साकर साधु के स्थान पर लाकर देना। (१२) उद्भिक-कोडा कोठी में लीप कर बंद किया हथा उसाद कर देना। (१३) मासाहत — मास-मचान आदि ऊँची जगह पर रखा हुआ नतेनी मादि से उतार कर देना ।

(१४) आव्हेश-दुर्वेल अथवा नोकर के पाससे झीत-खुड़ा कर देना। (१४) अनिस्छ – दो तीन माखिक की वस्तु एक वूसरे से बिका पृड़े देना। (१६) अध्यवपूर—पकते हुए भोजन में साधु को देख कर और बाल देना।

१६ उत्पादनदोष-(१) धात्रीकर्मे - ब्राहार प्राप्ति के सिबे गृहस्थ के बालक को दाई के समान खेलावे ! (२) इत-ग्रहस्य के सावन्धियों के समाचार ला है । (३) निमित्त-सुख-दु:ख, लाभ, हानि, का मविष्य बतावे । (४)-याजीविक-स्वयं दाता के ज़ाति-कुल का है, ऐसा कहे। (१) वनीपक-गृहस्य और उसको इष्ट वस्तु की प्रशंसा करे. श्रपना दुःख मकट करे इत्यादि । (६) चिकित्सा—दवाई करे । (७) क्रोधिपरड-शाप श्रादि की धमकी दे। (५) मानपिंड-में ने तो तेरे वहां से श्राहार लेने की होड़ लगाई है ऐसा कहे।(१) मायापियड-वेष आदि बदलकर आवे। (१०) स्रोभिष्यड-रसयुक्त भोजन प्राप्ति का प्रयत्न करे । (११) संस्तवपिंड-बाहार जेने के पहिस्ने ब्रथवा पीछे गृहस्य की स्तति करे । (१२) विद्यापिंड-विद्या के द्वारा प्राप्त करे । (१३) मेंग्रपिंड-मेंग्र ग्रादि द्वारा प्राप्त करे। (१४) च्रांपीग-वशीकरण जादि के चुँग सिखा कर प्राप्त करे। (१४) योग-पिंड--श्रदश्य होने श्रादि के जिये खेजन श्रादि योग सिसा दे। (१६) मुलकर्म-मधा, मुल आदि नक्त्रों की शांति के बिये मृत्व ग्रादि से स्नान ग्रादि श्रनुष्टान सिन्ता दे।

प्रहरीयका के दस दोष—(१) शंकित—दाता की धाइस देते सरोष-निर्देष की शंका हो। (२) अधित— अस धाई सिंचल पदार्थी से लगा हुआ। (३) निविस—सिंचल पदार्थी के उपर अधवा बीच में रखा हुआ। (४) पिहित बाहार अचिल हो पर सिंचल पदार्थी से दंका हुआ हो (अथवा इससे विपरीत)। (४) संहत—सिंचत पृथ्वी आदि पर से एकट्टा किया हुआ। (६) दायक—अयोग्य अवस्था के दाता के पास से लिया हुआ। (७) उन्मिश्रत—सिंचत पदार्थी से मिश्रित। (६) अपरियात—वरावर न पका हुआ अथवा दो मालिक का होने से एक की सम्मित के विरुद्ध दिया हुआ। (३) लिप्त—दही, तूध आदि वृज्य जिनसे हाथ, वर्तन आदि भर जावें और वाद में हाथ धोने का कम करना पढ़े। (३०) झिंदत—देते—देते हुलता हुआ जेना।

परिभोगेषणा के चार दोष--

(१) संयोजना—क्ध, शकर, घी भ्रादि स्वाद के लिये मिला कर खाना। (२) भ्रममास् जितना भ्राहार होने की विषि हो उससे अधिक खाना। (३) हंगाल-ध्रम-श्रव्हा भ्राहार देने वाले की स्तुति और हरे श्राहार देनेवाले की निंदा कर के साना। (४) श्रकारस्य-शास्त्रों में कहे हुए प्रसंगों के बाहर स्वादु श्राहार साना।

फिर वह मिच्च पहिन्ने से ही यह इच्छा नहीं रखता कि मैं ने जो कुन देखा है, सुना है, चिंतन किया है, जाना हैं उसके द्वारा, अथवा विधिपूर्वक किये हुए तप, निवम, अञ्चल्य वा संवम के निर्वाहार्थ ही जीवन स्वतीत करने से मैं इस देह को स्वाग कर, सब कास-भोग जिनके स्वाधीन हैं, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रकार के अनिष्टों से रहित सिद्ध होऊं या इस स्रोक में जन्म प्राप्त करूं, न करूं,।

मर्थादा का ध्यान रखने वाला वह भिष्ठ वूमते-बूमते जहां जाता है, वहां स्वभावतः धर्मोपदेश करता है। कोई प्रमध्या क्षेत्रे को तैयार हो ध्रथवा न हो तो सी सब सुनने की हच्छा रखने वालों को शांति, वैराग्य, निर्वाय, शींच, ब्राजुता, मृदुता, लघुता, सथा सब जीवों, प्राचों, भूतों और सध्वों की धर्हिसा का धर्भ कह सुनाता है। टिप्पणी-यहां जीव, प्राया, भूत और सस्व समानार्थ हैं किन्तु भेद के लिये कोई २ -पंचेन्त्रिय जीवों को जीव, दो-तीन-चार इन्त्रिय जीवों को प्राया, वनस्पति के जीवों को भूत और प्रथ्वी, जला, वाय तथा अग्नि के जीवों को सस्व मानते हैं।

वह भिन्न श्रम, पान, वस्त, स्थान, विस्तर या श्रन्य कामभोगीं के लिये धर्मीपदेश नहीं देता किंतु अपने पूर्व कर्मों के कारण विना म्लानि के देता है।

ऐसे गुणवान भिष्नु के पास धमें सुनकर सममकर पराक्रमी

पुरुष उस धभें में प्रवृत्त होते हैं उसके द्वारा सर्व शुभ साधन संपत्ति

से युक्त होते हैं; सब पापस्थानों से निवृत्त होते हैं; भीर संपूर्ण

सिद्धि की प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार धर्भ ही में प्रयोजन रखनेवाला, धर्मविद् तथा मोचपरायथा कोई निष्ठ ही कमलों में श्रेष्ठ उस श्रेत कमल की प्राप्त कर सकता है, या न भी प्राप्त करें। कम संग्र तथा संसार का स्वरूप जानने वाला धीर सम्यक् प्रकृतियुक्त, अपने कस्याण में तरपर, ज़ितेन्द्रिय वह शिष्ठ श्रमण नाहरण, तांत, दांत गुस (अधुभ प्रकृतियों से अपनी रक्षा करने वाका) सुक्तः श्रापि, सुनि, कृति, विद्वान्, शिष्ठ, रुष्ठ (कठोर संगम पालने धाला), सुसुष्ठ और चरण करण (पंच महावत चरण और उनकी रक्षा के के लिये समितिगुप्ति आदि करण) का पार जानने वाला कहलाता है। [१४-१४]

-- ऐमा श्रीसुषमस्वामी ने कहा।

द्सरा अध्ययन

-(o)-

तेरह क्रियास्थान

(9)

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे --

हे आयुष्मान् ! भगवान् महावीर के पास फ्रियास्थान (कर्भबन्धन के स्थान) के सम्बन्धमें सुना हुआ उपदेश में यथाक्रम तुमे कहता हूँ। उसमें मुख्यतः धर्म और अधर्म दो स्थानों का वर्धन है। धर्म का स्थान उपशम युक्त और अधर्म का उसके विषरीत होता है।

जीव वूसरे जीवों-नारकी, तिथैच (पशु-पत्ती), मनुष्य भीर देव के प्रति १३ प्रकार से पाप करता है, इससे उसको कर्म का बन्ध होता है। इस कारण वे क्रियास्थान कहजाते हैं। वे निम्न हैं---

- (१) सर्थदंड प्रस्थियक कियास्थान—कुछ ' ग्रर्थ ' (प्रयोजन) के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला कियास्थान । जैसे कोई सपने या भ्रपनों (माता-पिता भ्रादि कुटुम्बी ग्रीर मिन्न परिचित जग) के लिये श्रस स्थावर जीवों की हिंसा करें, करावे या भ्रतमित दे ।
 - (२) अनधेवंद प्रसमिक—विना हुन्दू प्रयोजन के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाका किया स्थान । जैसे कोई प्रविवेकी मूर्क मनुष्य विना किसी प्रयोजन के अस-स्थावर की हिंसा करे कराये वा अनुमति दे।

- (३) हिंसादंड प्रस्वविक-प्राचों की हिंसा के पाप के कारण से प्राप्त होने वाला क्रियास्थान ! जैसे कोई मनुष्य ऐसा सोच कर कि अमुक प्राची या मनुष्य ने मुक्ते, मेरे सम्बन्धियों को या अन्य को कष्ट दिया था, देता हैं या देगा, स्थावर क्रस जीवों की हिंसा करता है।
- (४) श्रकस्माइंड प्रथियक—श्रनजान में हुए पाप के कारण प्राप्त होने वाक्षा क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य मृग श्रादि जानवरीं की शिकार करके श्राजीविका चलाता हो, वह किसी श्रन्य प्राणी को मृग जान कर बाग्र मार दे श्रीर इस प्रकार वह दूसरा प्रांची अनजान में मारा जावे; या कोई मनुष्य श्रनाज के खेतमें बेकाम घास नींदता हुआ श्रनजान में श्रनाज के पौधे ही को काट दे।
- (१) दृष्टि विषयांस दृंढ प्रत्ययिक—दृष्टि के चूकने से हुए पाप के कारण प्राप्त होनेवासा क्रियास्थान। जैसे कोई पुरुष प्रपने सन्व-निश्चों के साथ किसी गाँव या नगरमें (इसके सिवाय मूलमें खेट-निश्चों के साथ किसी गाँव या नगरमें (इसके सिवाय मूलमें खेट-निश्चों के कारके चारों और योजन तक गाँव न हो ऐसा गाँव; द्रोणस्य-निश्चों वा समुद्रके किनारे जहाँ प्र या ज्वार आता हो वहाँ वसा हुआ गाँव; पष्ट्य-रल की खानवासा गाँव; ग्राथम-तापसों का गाँव; संविवेश-न्यापारियों के कारवाँ या फीज का पहाव; निगम-न्यापारी विश्वकों की मंदी और राजधानी) रहता हो, वहाँ चोरों का धावा गिरे तो उस समय चोर न हो उसे चोर मान कर वह मार हाते।
- (६) मृषावाद प्रस्थिक मूठ बोखने के पाप के कारवा प्राप्त होने वाका क्रियास्थान ! जैसे कोई मनुस्य अपने स्वयं के खिये या अपनों के लिये मूठ बोले, बुलावे या अनुमति दे !

- (७) धदसादान प्रथमिक चोरी करने के पाप के कारण बांत होने वाला कियास्थान। जैसे मनुष्य अपने स्वयं के जिसे अथवा धपनों के जिसे चोरी करें, करावे या अनुसति दे।
- (म) अध्यासम प्रथमिक—फोधादि विकारों के पाप के कारख प्राप्त होने वाका कियास्थान; जैसे कोई मनुष्य कोध, मान, माना, या जोभ इन चारों में से एक अथवा इन चारों दृषित मनोवृत्तियों से युक्त होकर, किसी के कष्ट न दिये जाने पर भी दीन, हीन, द्वेष-युक्त, खिला और अस्वस्थ होकर शोकसागर में इया हुआ सिरपर हाथ रखकर चिन्तामन्न हो तुष्ट विचार करने समें।
- (१) मान प्रत्यविक—मान शहंकार के पाप के कारण , आहा हुआ क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य अपनी जाति, कुल, सब, रूप तप ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य या प्रज्ञा आदि से मदमत होकर दूसरों की अबहेसाना या तिरस्कार करे, अपनी प्रशंसा करे। ऐसा मनुष्य कूर, घमंडी, पपल और अभिमानी होता है। वह मस्ने के बाद एक योनि में से दूसरी योनि में और एक नरक में से दूसरे नरकमें भटकता रहता है।
- (१०) मित्रदोष प्रत्यविक— अपने कुटुन्बियों के प्रति विशा कारण सीमा के बाहर कृतता का पाप करने के कारण प्राप्त होने बाबा कियास्थान। जैसे कोई मनुष्य अपने माता-पिता, भाई-बहिन, बी, पुत्र-पुत्री और पुत्रवपु आदि के साथ रहता हो। उनको बह छोटे २ दोष के लिये भी कठिन सजा देता है जैसे उन्हें क्यंडे पानी में हुवाबे, उनके उपर गरम पानी खाड़े, आग से डांब दें या रस्ती आहि से मार भार का उनका चमदा उनेड़ दे या बहारी आहि से उन की

- पीटें। पैक्षा ममुख्य जब तक घर में होता है, सब ममुख्य वर्ष तु:ब्री स्वते हैं और उसके वाहर जाते ही वे मसब होते हैं। वह बात बात में नाराज हो जाता है। चाहे जैसी सजा उसको वैता है और उनकी पीठका मांस तक जब उठे ऐसे मरम वचन बोबता हैं।
- (१९) माया प्रस्थिक—माया-भूक-कपट के प्राप के कारण प्रास् होने वाला कियारथान ! कितने ही मनुष्य मायावी और कपटी होते हैं, उनके कोई काम सीचे नहीं होते ! उनकी नियत दूपरों को घोखा देने की होती है ! उनकी प्रहृत्व गृद और गुप्त होती है ! वे भन्दर से तुष्य होने पर भी बाहर श्रष्टे होने का दोंग करते हैं ! भाष होने पर भी वे भनायों की भाषाओं में (गुप्त संकेतों में) बोक्सरे हैं पूका हो उसका उत्तर न देकर कुछ व्सरा ही कहते हैं, कहना हो वह न कह कर कुछ और ही कहते हैं ! उनका कपटी भन कभी निभेक नहीं होता ! वे अपने दोष कभी स्वीकार नहीं करते ! न उनको कित कहने का निश्चय ही वे करते हैं; न उनके मिला निम्मा या भूषा ही वे प्रकट करते हैं और न वे थमायोग्य तप-कम से उनका प्रस्थित ही केते हैं ! ऐसे मनुष्यों का इस बोकमें कोई! विश्वास नहीं करता और परलोक में भी वे नरक आदि हीन गति में बारवार जाते हैं !
- (१२) स्रोम प्राविषक-कामधोग बादि विषयों में वासिक के पाप के प्राव्य प्राप्त होने कहा किसारवान । विसने ही (सापस व्यवस साध) कावप में, वासम में वायन गांक के बाहर रहते हैं और प्रनेक गुह किसार्य वीर सावाम नारते हैं पस्सु ने पूर्व संपत्ती नहीं होते बीर न साव क्लामधियों की (कावमा चीर विसा) से सर्वधा जिल्क होते हैं। वे की कावि कामओं में बासक और मृद्धित रहते हैं।

पे सपने सम्मन्य में प्राहे जैसी मूठी-प्रश्वी वार्ते ह्यारें को द्वारी खिली हैं। जैसे, बूपनें को मारो पर हमें न मारो; व्यारें की प्राइत पर एक दमें न मारो; व्यारें की प्राइत पर एक दमें नहीं, व्यारें को प्राइत पर हमें नहीं। ये खोग कुछ समम्म तक क्षामंत्रीण मीर्ण कर नियत समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर प्राप्तर भीर पारकियों के स्थान को प्राप्त होते हैं; वहां से चूडने पर वारकार अन्य से गूंगे-वहरे अंघे या सिर्फ गूंगे होते हैं।

इन बारह फियास्थानों को मुमुद्ध श्रमग्रामाझग् श्रम्बी सरह समम कर स्वाग दे क्योंकि ये सब श्रथमें के स्थान हैं।

हे करत, अब में तुके तेरहवाँ ईवांपियक किया स्थान कहता हूँ हैं
पथिक व्यर्थात् शुद्ध साधुजीवन (ईवांपथ) ज्यतीत करने वाखे शुनि कें
भी धनजान में अवश्य होने वाली स्वाभाविक किया के कारख होने
जाता पाप। आध्ममान में स्थिर रहने के जिये सब प्रकार की मूल,
जवन और कावा की प्रवृत्तियां सावधान हो कर करने वाखे और
इन्तियों को वसा में रखकर सब दोधों से अपने की बचाने वाखे संबाति
शुनि से भी पलकों के हिलने के समान सूचम कियाएं हो ही जाती
हैं; इससे उसे कमें का बंध होता है। परन्तु वे कमें प्रथम चया में
बंधने हैं और प्रारमा के सम्बन्ध में आते हैं, दूसरे चया में अनुभव
हो जाता है और तीसरे चया में नास हो जाता हैं। इस मकार मिश्र
उम कमों से तो रहित हो जाता है। (प्रवृत्ति मात्र से घारमा में
बक्ते का प्रवेश होने के किये मार्थ सुक्त जाता है। खिर के प्रवृत्तियां
कोत्र, खोल धारी, कवानों से हो तो कमें धारमा से धारमा में
किये का प्रवेश होने के किये मार्थ सुक्त जाता है। सिर के प्रवृत्तियां
कोत्र, खोल धारी, कवानों से हो तो कमें धारमा से धारमा से स्वाप्त कर सिद्धा

परन्तु यह कियास्थान धर्म का स्थान है, इस कारख सेवन करक काहिये। सूतकाख में करिहंतों और सगवन्तों ने इसका उपवेश दिय है और इसको सेवन किया है, वर्समान में भी उपवेश देते भी सेवन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।

इन तेरह कियास्थानों को जो अरिहंत और भगवंत पहिसे हैं गये हैं, क्तमानमें हैं और भविष्यमें होंगे, उन सब ने बतलाये हैं और इनका उपदेश दिमा है, देते हैं और भविष्य में देंगे।

(२)

किसने ही कोग मंत्र, तंत्र, जारण, मारण, लच्चा, ज्योतिष.. आदि अनेक कुविधाओं के द्वारा सिद्धिया प्राप्त करते हैं। इन सा विधाओं की वे खानपान, वस, घरवार आदि उपभोग-सामग्री प्राप्त करने के खिये और विविध कामभोग भोगने के खिये ही करते हैं ऐसी कुविधाओं को करके वे भागये कुमार्ग पर चस्रते हुए मृखु वं प्राप्त होने पर असुर और पातकी के स्थान को प्राप्त होते हैं, वह से भूटने पर गूंगे, वहरे, या अंधे होकर जन्म छेते हैं।

कितने ही लोग किसी के अनुवायी, सेवक या नीकर बनक (उनका विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके या मार-पीट क उनका धन झीन कर अपने खिये आहार आदि मोग सामग्री प्रा करते हैं।

कितने ही स्रोग मार्गदर्शक (रास्ता बताने वासे) बन क बाजियों को लूट-स्तोट कर या चौर बन कर किसी के घर में सा स्नगा कर या जेब काट कर अपने या अपनों के विसे चाहार आर्थ भोग सामग्री ग्राप्त करते हैं।

शीर भी, कितने ही खोग जब सभा में बैठे होते हैं तो श्रकारख ही ख़े हो कर कहते हैं, 'तेखो, में उस पश्ची को मारता हूं!' ऐसा कह कर वे तीतर, बटेर, खावा, कबूतर या क्षिजका श्रादि प्राधियों को मार हातते हैं।

कितने ही लोग खेत-सबी या दास-शराब के बेचने में मगड़ा हो जाने या किसी कारब से चित्र जाने से उस गृहस्य प्रथवा उसके सड़कों के लेतों में खुद या दूसरों से चाग खगवा देते हैं, या उनके उँट, गाव, घोड़े, गचे चादि पशुचों के चांगों की खुद या दूसरों से कटबा देते हैं; या उनके पशुचों के चांगों की कॉंटों-मंजाडों से मर कर खुद या दूसरों से चाग चगा देते हैं; या उनके चुंचल, मिन, मोती चादि बहुमून्य वस्तुएँ खुद या दूसरों से खुटा देते हैं; या उनके चर पर वाचे हुए अमक-माझवों के धुन, दंड, पान चानि सुन पर तूसरों छे किया क्षेत्रे हैं। ऐसा करने ने सकापाप करों से स्वयनी सक्षोगति करते हैं।

दूसरे बिना कारच ही सब बुद्ध करते हैं और इस तरह अपनी अकोगति करते हैं।

कितने ही मनुष्य किसी अभव प्रथवा नाह्यण को आया देख उसे चले अने का इहारा कर देते हैं प्रथवा उसे कठोर वचन सुनाते हैं। भिषार्थ साथे हुए को कुछ देने के बरखे में वे उसे कहते हैं कि मजदरी करना पढ़े या कुट्टम्ब का पालन न कर सकता हो या बाम्ससी मेकार नीच मनुष्य होते के कारण अमग्र होकर भरकता फिरसा है। वे नास्तिक क्लेग इस जीवन की-पापी जीवन की प्रशंसा करते हैं। उन्हें परलोक से कुछ मतलव नहीं। वे तहे अपने सुख के लिये दसरों को चाहे जैसे दाख देते हैं पर जरा भी फिर कर देखते तक नहीं। वे बड़ी बड़ी प्रवृत्तियाँ और पापकर्भ करके मक्य जीवनके उत्तमोत्तम कामभोगों को भोगते हैं। खान पान, दस. शयन बादि सब कुछ उनकी समय पर चाहिये। नहा धोकर वकिकमें करके, कीतुक (नजर-दृष्टि दोष भादि का उतार) भंगत (स्वर्ध, दृष्टि, सरकों चादि मांगलिक वस्तुवीं का मातःमें स्पर्ध ब्रादि) चौरः मध्यश्चित (समि के इस्समादि के मा आतः उड़ते समय के मपशकुन के विवा-रखार्थ) से निवत होकर, वाषा कारकर, कंडमाचा, कंटोरा, हार चारि मियास्वकादि से अपना भूंगार करते वे माबायुक्त बुकुट की भारकः करते हैं। उनका शरीर इह श्रमपर्के का होता है। के बसे बहिना कराने पश्चितते हैं और संगों पर चनान का क्षेप करते हैं। के सहोभित तथा कियों से सर्वित भवतें में स्कोमित सिक्समें पर बेडबर, सन्दर विक्रों कीर सालकाशियों के बीचों सकी रातः वीपकों के प्रकाश में नाथ गान और बार्जी के संपुर कांकाएं के साथ कार्स-मीगों में उसम भीगी को भीगते रहते हैं।

वे एक को बुकाते हैं कि चार पाँच मंतुष्यं विना कहे दीएं आते हैं और कहने खगते हैं कि, 'हे देवों के प्रिय! किहिंगे, हमें क्या करें?' ऐसा देख कर धनार्थ पुरुष कहते हैं, 'धरे! यह मनुष्य तो देखें हैं। यह देव भी एकते हैं। यह तो देवों को भी जिलाने वाला हैं और दूसरें भी धनेक उसके अधार पर जीते हैं।' परन्तु उसको देख कर आर्थ पुरुष सोचते हैं कि, 'ये अस्पन्त क्रूर कमी में प्रवृत्त हुए मूर्ल असंख्य पापकमों के द्वारा जी रहे हैं और असंख्य पापकमें के द्वारा जी रहे हैं और असंख्य पापकमें को दारा जी रहे हैं और असंख्य पापकमें को नरक को अस होंगे। आगे भी वे ज्ञान प्रपत्त न कर सकेंगे।'

किंतने ही भिष्ठ कितने ही गृहस्य और कितने ही गृंग्योतिर संसारी इन सुखों और ऐक्यों की कामना करते रहते हैं। परन्तु यह अधर्मस्थान अमार्थ है, अग्रुंस है, सदा अपूर्ध है, अन्यायों पर अतिहित है, संयम रहित है, मोचमार्थ से विरुद्ध है, सब दुःखों को वर्ष करने के मार्ग से विरुद्ध है, अत्यन्त मिथ्या है और अयोग्य है।

श्रव में फंभेक्य द्वितीय स्वान का वर्धन करता हैं, उसे सुन

इस जन्म में समैद कोक महुका करने काने कर्नी के अनुसार विविध पुत्रों में विविध पृथ्यों के साथ जन्म केरे हैं। उनकी क्रीड़े-को पह, खेत, कमज्याया मोकर चायर होते की हैं। ऐसी स्थिति में जन्म केंग्रह मी विश्ली ही इस संख क्याची की कुंकरूव जीवका, सच्ची और स्थायी शान्ति प्राप्त करने के ब्रिये सिम्हाचर्या स्वीकार करते हैं; सद्गुरु के पास से महापुरुषों का कथित धर्म जान कर प्रयत्न पूर्वक उसमें प्रमुक्त होते हैं और सब पापस्थामी से निवृत्त होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

ं यह धभैस्थान धार्च हैं, शुद्ध है...मोचमार्ग के धनुकूत है धीर सब दुखों को चय करनेवाता मार्ग होने से धस्यन्त योग्य है।

हे बस्स, कितने ही लोग बाहर से धर्भस्थान में लगे हुए अधर्भस्थान को सेवन करने के कारण मिश्रस्थानी होते हैं। वे साधु, तापस बन कर धरण्य में, आश्रम में ंथा गाँव के बाहर रह कर गुप्त किया और साधना करते रहते हैं; वे पूर्ण संपमी नहीं होते या सब प्राणियों की कामना था हिंसा से विरक्त भी नहीं होते। की छाति कामभोगों में मूढ वे कम-ज्यादा कामभोगों को भोग कर नियत समय पर मस्यु को प्राप्त होकर, धसुर और पातकी के स्थाम को जाते हैं, वहाँ से छूटकारा होने पर गूंगे, अन्धे पा बहरे होकर जन्म केते हैं।

(\$)

[अधर्मरूपी प्रथम स्थान का फिर वर्षेन करते हैं ।]

इस जगत् में कितने ही खोग वड़ी इच्छावाचे, बड़ी अवृत्तिवाचे, बड़े परिश्रहणाड़े, अवर्गिक, अवर्मपरायंख, अवर्म के बहुमीदक, वावर्म के उपदेशक, वावर्भशुक्त और वैसे ही स्वशाय और बाचार से पुक्त होते हैं। वे मनुष्य संसार में अवर्भ के द्वारा ही बाजीविका

चलाते हुए रहते हैं।

उनके हाथ प्राणियों के खुन से भरे रहते हैं। वे चयड, रह चीर-साहितक होते हैं। वे काटर्ड, दह चारित्री, दराप्रही अलाध होते हैं। वे हिंसा से खेकर परिव्रह तक और क्रोध से खेकर मिन्या मान्यता (ब्राटारह पापस्थान) तक के पापों में जीन रहते हैं। वे सब प्रकारेंके स्नान, मर्देव, मंध, विक्षेपन, माल्ब, अक्षेकार तथा सब्द, स्पर्श, रूप, रस, श्रीर गन्ध श्रादि विषयों में फंसे रहते हैं। वे सब प्रकार के यानवाहन (गादी, रथ, न्यांना, डोली, बम्मी, पालकी मादि) भीर शयनासनं आदिं सुखसामग्री भोगने बढ़ाने से अवकारा नहीं पाते । जीवनभर वे खरीदने-बेचने में, माशा-ब्राधा माशा तोसने में का रंपये आदि के ज्यापीर से फ़रसंत नहीं पाते। वे जीवनभर चौदी, सोना, धंम, धान्य, मंथि, मोती, प्रवास आदि का मोह नहीं कोहते। वे जीवनभर सब प्रकार के खोटे तील-बाट काम में जाने से नहीं रुकते । वे जीवनपर सब प्रकार की प्रवृत्तियों और हिंसाओं से सब कुछ करने-कराने से, पकाने-पकवार्ने से, खांडने कूटने से, मारने-पीटने से वृक्षरों को बन्धन भादि के दुःख देने से निवृत्त नहीं होते। वे जीवनभर ऐसे ही दोष्युक्त, ज्ञान के उंकने वासे, बन्धन के कारण, वसरीं को परिताप उत्पन्न करने वाखे श्रादि धनार्थ कर्मी से निवस नहीं होते।

इस प्रकार अपने ही सुल के खिये जीवन को भोगते हुए वे अकारण ही चावज, दाज तिश्ली, मूंग आदि वनस्पति के जीवों और उसी प्रकार पत्नी, पशु और सपीदि प्राणियों की हिंसा करते हैं।

भागने बाह्य परिवार — नौकर चाकर, वासदासी, किसान वा भाशित आदि के प्रति वे अत्यन्त कृरतापूर्व कठोर व्यवहार करते हैं। उनके क्षोटे चपराध करने पर भी वे उनको कठिन क्षड देते हैं, वैभीत भार डाक्सते हैं।

उसी क्रकार खपने क्रान्तरिक परिवार—माता-पिता, माई-बहिन, श्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रवसु खादि को भी उनके झोटे खपराध करने पर भी कठोर दषड देते हैं। इस प्रकार उन सब को दुःख, शोक चौर, परि-ताप देते हैं। ऐसा करने से वे जरा भी नहीं रुकते।

इस प्रकार को कादि कामभोगों में श्रासक और मूर्कित ऐसे वे मनुष्य कम-ज्यादा समय काम भोगों को भोगकर, श्रनेक वैर श्रीर पापकर्मों को इकट्टा करके शायु समास होने पर जैसे पत्यर या लोहें का गोला पानी में नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी की लांच कर नीचे नरक में जाते हैं। वे नरक श्रंथकार, खून-पीप से मरे हुए, गन्दे शीर श्रसहा दुर्गन्थ से पूर्ण, दुस्तर, श्रहुम शीर मसंकर होते हैं। वहाँ उनको निद्रा, स्मृति, रित, धित, श्रीर मित से रिहत होकर भयंकर वेदनाएँ सतत् भोगनी पहती है। जैसे कोई पर्वत पर के पेड़ को काटते हुए नीचे लुदक जावे, इस प्रकार वे एक यंनि में से दूसरी योनि में, एक नरक में से दूसरे नरक में बहुत काख तक श्रपार दुःख भोगते हुए भटकते रहते हैं श्रीर वहाँ से छूटने के बाद भी वे जन्दी विवेक शन प्राप्त नहीं कर सकते।

[अब धर्ने रूपी दूसरे स्थान का फिर वर्धन करते हैं :]

यहाँ जगत् में कितने ही मनुष्य वडी इच्छा, शारम्भ श्रीर परिप्रर से रहित, धार्मिक श्रीर धर्मपूर्वक शाजीविका चलाने बाले होते हैं। वे सब प्रकार की हिंसा शादि ज्ञान को ढॅकनेवाले, क्यों की दुःख देने वाले श्रीर बन्धनों के कारण पापकर्मी से जीवन- भर निवृत्त रहते हैं। घर को स्थाग करके चिकसे हुए वे भगवंत साथु चलने में, बोलने में आदि कार्यों में सावधानी से किसी प्रायों को दुःस न हो ऐसा न्यवहार करने वाजे होते हैं। वे क्रोध, मान, मायर क्रीर लोम से रहित, शांत, मोहरहित, प्रंथीरहित, सोकरहित और अमृष्टित होते हैं। वे केंग्से के वर्तन की भांति निर्केष, शांस की भांति निर्भेष, जीव की भांति सर्वेश्व गम्म करने बाजे, धांकाश की भांति अवलग्वनहीन, वायु की भांति बन्धनहीन, शारद्श्वत के जल की भांति इन्द्रियों की रहा करने वाजे पन्नी की भांति मुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति एकाकी, भारयहपूर्वी की भांति सुक, गेंडे के सींग की भांति श्वाहित्वान, बेल की भांति बलवान, सिंह की भांति गम्भीर, चन्द्र के समान सीम्य कांतिवान, सूर्य के समान तेजस्वी, कंचन के समान देदीण्यम न, पृथ्वी के समान सब स्पर्शी को सहन करने बाखे और घी बाली हुई अग्नि के समान सब स्पर्शी को सहन करने बाखे और घी बाली हुई अग्नि के समान सब के तेज से ज्वबन्त होते हैं।

इन साधुओं को पशु, पक्षी, निवासस्थान या बद्धादि साधव सामग्री के चारों श्रन्तरायों में से एक भी श्रन्तराय किसी भी दिशा में जाने में बाधक नहीं होती। वे निर्मेल, श्रद्धेकार रहिस ग्रारेर शल्प परिग्रही होने के कारण संयम और तम से श्रास्मा को वासित करते हुए चाहे जिस दिशा में विचरते हैं।

वे साधु मात्र संचम के निर्वाह के लिये आकरणक हो उत्तमा ही चार बार (चंडरथ भश्त-एक उपवास), हा बार (क्टू भश्न-हो उप-वास), झाठ बार (ब्रह्म भश्न-कीन उपवास), इस बार (बार उपवास) इस प्रकार कः महिने तक होत कर खाते हैं और वह जी विधि के श्रमुक्षार निर्दोष श्रम्म भिश्वा के द्वारा प्राप्त करके साते हैं। वे श्रासन पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं; भिश्व की प्रतिमा के बारह प्रकार का तप करते हैं, श्रीर वे सोने-बैठने में भी नियमवद्ध होते हैं। उनको शरीर से ममसा नहीं होती श्रीर वे बाल, एकी, मूख, रोम, नस श्रादि शरीर के संस्कारों से रहित होकर विचरते हैं। वे वस्त तक नहीं पहिनते, साज सुजाते नहीं, धूकते भी नहीं हैं।

> टिप्पणी-शिष्ट की बारेंह ब्रतिमाएँ-पहिली, एक मास तक श्रम और जल की एक देति (गृहस्थ या दाता अस-जल दे तब एक घार में भावे उतना ही) लेना। इसी प्रकार वसरी, तीसरी, चौथी पांचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमा में क्रमशः एक एक मास बढाते हुए एक एक दस्ति बढाना । भाठवीं अतिमा, सात रात्रि और एक दिन तक विना पानी पिये एकान्तर उपवास करे, पारनेमें केवल ।श्रोसामन पिये, गांव के बाहर रहे, चित या बाजू से सोबे, उकडू वेदे । नोंकों प्रतिमा-समय श्राठवीं के बराबर ही के इसमें भी उकड रहकर टेढी जकड़ी के समान सिर, पैर ग्रीर पीठ जमीन को युवे इस प्रकार सोवे। दंसदीं भी बाठवीं के समान ही पर बैठने में गोटोहासन " और वीरासन से संक्रियत होकर बैठे। त्यारहवीं में एक रात श्रीर एक विन बिना जब के दी उपवास (बहु भत्त-कुः बार भोजन न करना) करके और गाँव के बाहर हाथ जम्बा करके रहे। बारहवीं प्रतिमामें तीन उपवास करके एक राष्ट्रि नदी के किनारे बैठकर आसे न मीचे।

इस प्रकार की निर्दोष और पुरुषार्थमय चर्या के अनुसार जीवन विताते हुए बहुत वर्षी तक अमदा-जीवन स्थतीत करने पर अब शरीर रोग भीर वृत्तावस्था अविन संकर्ध से कि अप्रे सब अथवा यों ही वे, लाना-विमा क्षेत्र देते हैं और जिसके किये स्वतः नमावस्था स्वीकार की भी, मुंदन-कराक था, स्नान और दंत प्रवासम त्याप विया था, इतरी भीर जूते त्याम दिये थे, मूमिशस्या मा पाट पर सोना स्वीकार किया था, केश लोग किये थे, म्हम्चर्य पादान किया था, क्ष्मा थां, केश लोग किये थे, महम्चर्य पादान किया था, क्ष्मा थां केश लोग किये थे, महम्चर्य पादान किया था, क्ष्मा थां केश वा न मिस्रे इसको महस्य नहीं दिया था, मानापमान, अवदेखना, निया, अवद्या, तिरस्कार, तर्जन, तावना सहन किये थे जो, अवस्य, की चित्त में भाराधना करते हैं। इसके बाद जब अन्तिम धालोग्यनास नजता हो तन् वे, जनता, स्वांतम, स्यामात्यहित, आवरणहिन, समूर्ध और परिपृश्वि उत्तम 'केशव 'श्वानवर्षम प्राप्त करते हैं। तम् का अन्ति केश क्षमा प्राप्त करते हैं। क्षान करते हैं।

कितने ही भगवन्तों को अस्तिम शरीर होता. है, तब दूनरे. प्रकृतों के कारण दिन्य श्राह्म, श्रुत, रूप, वर्ध, गम्ब, रपर्ध, देह, श्राह्मति, द्वेज, प्रकृति, को प्राप्त, होते हैं। यह गित श्रीर, स्थित कल्याणमय होती है। भविष्य में मी है भद्र कुलस्था को ही मास होंगे।

े वह स्थान आर्थ है, शुद्ध है जीर सब दुःखीं की चय करने का? भागीरूप है १

[अब मिश्र नामक तृतीय स्थान का वर्षन करते हैं।]

कितने ही मनुष्य अस्य इच्छा, जारम्म तथा परिश्रह वासे होते। हैं, वे धर्मिष्ठ धर्भपूर्वक धाजीनिका जलाते हैं ; वे सुझील, सुषती तथा सरस्रता से श्रसम्र हो सकें ऐसे सजजन होते हैं। वे कई प्रकार की हिंसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिंसाओं से जीवन भर मुक्त नहीं होते। इसी प्रकार अनेक दूसरे ऐसे दीषमय कर्मी से मुक्त होते हैं और दूसरे कितने से मुक्त नहीं होते।

जैसे, कितने ही श्रमणोपासक (गृहस्थ) जीव और श्रजीव तस्वों के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुरुष के भेद को जानते हैं, कभ श्रात्मा में क्यों प्रवेश करते हैं (आश्रव), और कैसे रोके जा सकते हैं (संबर), उनके फक्ष कैसे होते हैं और वे कैसे नष्ट हो सकते हैं (निर्जरा), किया किसे कहते हैं. उसका श्राधिकरण क्या है. बन्ध श्रीर मोच किसे कहते हैं-यह संब जानते हैं। दसरे किसी की सहायता न होने पर भी देव, असूर, राइस या किञ्चर आदि उनको उस सिद्धान्त से विश्ववित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शंका, कांद्रा और विचिकित्सा नहीं होती। वे जैन सिद्धान्त का अर्थ जाम बूम कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हुईी-मज्जा के समान अनुराग होता है। उनको विश्वास होता है कि. "यह जैन सिद्धान्त ही बर्ध और परमार्थ रूप है, और दूसरे सब अनर्थरूप हैं।" उनके घर के द्वार भागे निकले हुए होते हैं। उनके दरवाजे भ्रभ्यागर्ती के बिये ख़ुबे रहते हैं। उनमें दूसरों के घर में या चन्तः पुर में घुस पडने की इच्छा नहीं होती। वे चतुर्दशी, ग्रष्टमी ग्रमावस्या ग्रीर पृथिमा को परिपूर्ध पीषध वत विधिपूर्धक करते हैं। वे निर्धन्य श्रमणों को निर्देश और स्थीकार करने यीख खान-पान, मेबा-मुखवास, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजीहरका श्रीषध-मेषज, सोने-बैठने को पाट, शास्या और निवास के स्थान आदि देते हैं। वे अनेक शीखबत, गुर्वावत, विश्मवावत, प्रत्यारमानवत, पीपधोपवास बाहि तपकर्मी द्वारा भाष्मा को बासित करते हुए रहते हैं।

इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन ज्यतीत करने पर जब उस श्रमणीयासक का शरीर रोग वृद्धावस्था, शादि विविध संकटों से घर जाता है तब श्रथवा यों ही भी वह साना-पीना छोड देता है तथा श्रपने किये हुए पाप-कर्मों को गुरु के सामने निवेदन करके उनका प्रायक्षित स्वीकार करके समाधियुक्त होता है (मारयान्तिक संकेषया 'धारया करता है) और शायुष्य पूर्व होने पर मृत्यु को प्राप्त हो कर महाश्रद्धि और महाश्रुति से युक्त देवलोकोंमें से किसी देवलोक में जन्म जेता है।

यह स्थान आर्थ है, शुद्ध है, संशुद्ध है और सब दुःखों को चय करने का मार्गरूप है।

यह मिश्र नामक तीसरे स्थान का वर्धन हुआ।

जो मनुष्य पाप से बिरफ नहीं होता, वह बासक के समान मूड है और जो बिरफ हो जाता है, वह पंडित है, जो इस है और कुड़ नहीं है, वह बाल भीर पंडित है।

जो अविरित्त से युक्त है वही स्थान हिंसा का है और स्थाज्य है। जो विरित्त का स्थान है, वही अहिंसा का है और स्वीकार करने योग्य है। जिसमें कुछ विरित्त और कुछ अविरित्त है, वह स्थान हिंसा और अहिंसा दोनों का है। (तो मी) वह आये है, संशुद्ध है और सब दु:सों को स्थ करने का मार्गरूप है।

(8)

[अब उपसंहार में सारे अध्ययन के सारस्य एक आख्वाधिकां कहते हैं—]

कियातादी, अकियाबादी, अञ्चानबादी, और विजयवादी, ऐसे विभिन्न मारियों की संख्या ३६३ कहीं जाती है। सब सोगों को वे परिनिर्धाण चीर सोच का उपदेशा देते फिरते हैं। चे चपनी अपनी प्रज्ञा, जुन्द, सीख, रहि: रुचि, 'प्रकृति और संकरप के चनुसार चलग चलग धर्भमार्था, स्थापित करके उनका प्रचार करते हैं।

एक समय ये सब वादी एक बढ़ा घेरा बनाकर एक स्थान पर बैठे थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए झंगारों से भरी हुई एक कड़ाई लोहे की संबासी से पकड़ कर जहाँ वे सब बैठे थे, उठा कर लाया और कहने लगा—'हे मतवादियों तुम सब अपने अपने अभागों के प्रतिपादक हो और परिनियां तथा मोच का उपदेश देते फिरते हो। तुम इस जलते हुए अंगारों से भरी हुई कड़ाई को एक मुहूर्त तक सुने हुए हाथ में पकड़े रहो।'

ऐसा कह कर वह मनुष्य उस आजते हुए अंगारों की कड़ाई को प्रत्येक के हाथमें रखने को राया। पर वे अपने अपने हाथ पीड़े हटाने जागे। तब उस मनुष्य ने उनसे पूझा-" हे मतवादियों! सुम अपने हाथ पीड़े क्यों हटाते हो ? हाथ न ज़लें इस जिये ? और ज़ले तो क्या हो ? हु:ख हो; हसीजिये अपने हाथ पीड़े हटाते हो, यही बात है न ?

"तो इसी गज या माप से वृसरों के सम्बन्ध में भी विचार करना यही धर्भविचार कहा जाय या नहीं ? बस; तब तो अब नापने का गज, प्रमाण और धर्भविचार मिख गये ! अत्रष्ट्व जो भ्रमण बाह्य प्र ऐसा कहते हैं और उपदेश देते हैं कि सब प्राणियों का मारना चाहिये, उनके पास जबरदस्ती से काम क्षेता चाहिये, दुःख देना चाहिये, वे सब भविचा में इसी प्रकार खेदन-मेदन और जन्म, जरा, भरण को प्राप्त होंगे और धनेक बोनियों में भटकते हुए भवसागर के दुःखों को भोगेंगे। उनकी मातृमरका, पितृमरका, भ्रातृमरका और इसी प्रकार पत्नी, पुत्र, पुत्री और पुत्रबचु की मृत्यु के दुःख भोगमे होंगे तथा दारिवृता, दुर्भान्य, भनिष्टकोग और इष्टविथान भादि भनेक प्रकार के, दुःख-संताप भोगने पढेंगे। उनको सिद्धि या क्षेभ प्राप्त होना प्रकारय होगा। वे सब दुःखों का बान्ड नहीं कर सकेंगे।

" परन्तु जो क्षमख ब्रह्मण घहिंसा घमें का उपवेश देते हैं, वे सब दुःखों को नहीं उठादेंगे और वे सिद्धि और बोध को प्राप्त करके सब दुःखों का मन्त कर सकेंगे। ''

पहिस्ने के बारह किथास्थान को करने वासे जीवों को सिक्कि,
चुद्धि मीर मुक्ति मात होना कठिन है, परन्तु तेरहवें कियास्थान को
करने वासे जीव सिद्धि चुद्धि मीर मुक्ति मास करके सब दुःखों का माना
कर सकेंगे। इसिक्चिंगे, भाष्मा के इच्छुक, भाष्मा के कस्थाया में सम्बर,
चारमा पर मनुकन्या जाने वासे भीर मारमा को इस कारागृह में से
चुड्राने का पराक्रम भीर मनुक्ति करने वासे मनुक्त भएनी भाष्मा को
इन वारह कियास्थानों से बचावं।

--ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

तीसरा अध्ययन

आहार-विचार

(1)

श्री सुधमस्वामी बीखे — निर्शेष श्राहार के सम्बन्ध में भगवान् महाबीर के पास से सुना हुआ उपवेश कह सुनाता हूँ।

कितने ही जीव अपने कमीं से प्रेरित होकर विविध पदार्थों की बोनिस्थ पृथ्वी में वनस्पतिस्प में अपने अपने बीज और उत्पति-स्थान के अनुसार उत्पन्न होते हैं। वनस्पति के दूसरे चार प्रकार होते हैं; (१) सिरे पर लगने वार्ल-ताड, आम आदि; (२) कंद-आलू आदि; (३) पर्व-गन्ना आदि (४) स्कन्ध-मोगरा आदि।

(१) वे वनस्पति—जीव पृथ्वी में वृष्णस्म उत्पन्न होकर पृथ्वी का रस सींचते हैं। वे उन पृथ्वी शरीर के सिवाय वृसरे जल, तेज, वायु और वनस्पति शरीरों का मचया करते हैं। इस प्रकार वे अस्स्थावर प्रायों को शरीर रहित करके उनका नाश करते हैं। फिर अपने भवया किये हुए और उसीं प्रकार खंचा से भवया करते हुए शरीर उसीं प्रकार खंचा से भवया करते हुए शरीरों को वे प्रयाकर अपने रूप बना खेते हैं इस प्रकार वे वृष्ण पृथ्वी में उत्पन्न होकर पृथ्वी के आधार पर रहते हैं और बवते हैं। उन वृशें की नह, शासा, हाली, पत्ते, फूज आदि विविध वर्षा, गंध, रस, स्पर्ध तथा आकृति के और विविध प्रकार के शारीरिक परमाणु-

कों से बने हुए बंग होते हैं। वे सब भी स्वतन्त्र जीव होते हैं, अपने अपने कमों के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसा (भगवान् नीर्थकरने) हमको कहा है।

- (२) कितने ही वनस्पति जीव उत्पर कहे हुए पृथ्वीयोनीय हुओं में वृष्टस्प उत्पन्न होते हैं और उनका रस मृतकर भीर जब, तेज, वायु भीर वनस्पति के शरीशें का भक्त्य करके उनके भाषार पर रहते हैं भीर बढ़ते हैं।
- (३) उसी प्रकार कितने ही वनस्पति जीव उस वृषयोनीय वृष्टीं में वृत्तरूप उत्पन्न होते हैं और उसका रस सूपकर......रहते हैं और बढ़ते हैं।
- (४) कितने ही जीव उन वृक्त्योनीय वृक्षों में मूल, कन्द, धर, खबा, डाली, कोपल, पसे, फल और बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं और उनका रस चूसकर.....उनके आधार पर रहते हैं तथा बढ़ते हैं।

कितने ही जीव वृक्षों में वृक्षवही के रूपमें उत्पक्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में उपर के चारों प्रकार को घटा खेना चाहिये । उसी प्रकार पृथ्वी में होने वाजे घास, धीषधियाँ और हरियाकी के किये भी ।

उसी प्रकार पृथ्वी में उत्तात होने वार्त आय, वाय, काय पूहण, कंदुक उन्बेहिक्स, निमोहिक्सिय,, सम्ब्रु इसरा तथा वासाविध बादि वासों के सम्बन्ध में समझा आहे। परन्तु (इस बासों में से बाय, वाय, काय बादि उत्पन्न नहीं होते इसिक्से) उनके सम्बन्ध में पहिला प्रकार ही वटाया जाने, रोज तीन नहीं।

कितने ही वनस्पतिजीव पृथ्वी के बहते पानी में मुख, मुख्यही, तृत्य, भीषधि भीर हरियाकी के रूप में उत्तव होते हैं, उसमें से प्रत्येक के लिये उत्तर के चारों प्रकार समसे जानें, परम्तु उदग, अवन. प्रयाग, शेवाल, कलम्कुम, हड, कलेला, कच्छुमाणिय उत्पक्त, पद्म, कुमुद, निवन, सुभग, सीमान्धिय, पुंडरीक, महापुंडरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र, कहार, कोकनद, भरविंद, तामरस, बीस, मृत्याल, कुम्बर, पुण्कर-सच्छी भीर मग आदि पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ ऐसी हैं कि जिनके लिये शेष तीन प्रकार घटाये नहीं जा सकते।

और भी कितने ही जीव इन पृथ्वी और पानी में उत्पन्न होने वासी बनस्पतियों में ऋस (जंगम) श्रास्त के रूप में रहते हैं और उनके रस आदि सा कर जीते हैं और बदते हैं।

(+)

मनुष्यों के साथन्ध में— मनुष्यों में से अनेक कर्म भूमि में पैदा होते हैं, अनेक अकर्भ भूमि में पैदा होते हैं, अनेक अन्तरद्वीप में पैदा होते हैं, अनेक आर्थ और अनेक स्तेरक रूप में पैदा होते हैं।

उनकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है-

की और पुरुष का प्रैकर्म से प्राप्त कीन में संमोग की इच्छा से संघोग होता है। वहाँ दोनों का रस इक्ट्रा होता है। उसमें बीक की, पुरुष या नपुंसक के रूप में अपने अपने बीज (पुरुष का बीज अधिक हो तो पुरुष, की का बीज अधिक हो तो की और दोनों का समान हो तो नपुंसक होता है, इस मान्यता से) और अधकाश (गर्मस्थान की दाहिमी बाजु में पुरुष, वार्थी में सी चीर वीच में मचुंतक होता है इस मान्यता से) के धानुसार उथक होता है। वह जीव पहिले माता का रज पिता का वीच या दोनों मिसकर होनेवासी गंदी करतु साता है। बाद में गर्भ बड़ा होने पर माता जो विविध रसों का चाहार साती है उसका सस्य चपने एक भाग (नाम) के द्वारा साता है। जम्म होने के बाद जीव बासक रहता है तब तक माता का क्य पीता है भीर भी चाटता है। किर धीरे धीरे पड़ा होकर चावल, उदद चादि स्थावर त्रस मार्थों को साता है!......

इसी प्रकार पांच इन्द्रियवाचे जवाचर प्राची जैसे मध्य, शुंशुमार भादि को समस्ता जावे, वे केवच छोटे रहने तक (माता के तूघ के बदसे में) जब का रस खाते हैं। बदे होने पर वनस्पति तथा स्थावर्गस प्राचों को साते हैं।

इसी प्रकार चार पैरवाके, जमीन के उत्पर चलनेवाके, पांच इन्द्रि-यवाके जैसे एक खुर वाले, दो खुर वाले, सुनार की एरवा के समान पैरवाके (हाथी, गेंडे भादि) तथा नखवाके (सिंह, बाघ भादि) प्राचियों को सममा जाने। वे खोटे रहने तक ही माता का तूच पीते हैं पर बने होने पर वनस्पति तथा स्थावरंगस प्राखों को खाते हैं।

इसी प्रकार पेंट से बजनेवाचे पांच इन्द्रियवाचे सांप, प्रजार, प्राशासिक, महोरण प्राप्ति प्राचियों को समका जावे। इनमें से कोई चंडे वेते हैं भीर कोई पर्कों को जम्म देते हैं। ये खोटे रहने सक वाशु का प्राहर करते हैं, वह होने पर समस्वति तथा स्थायरकल प्राचीं को साहर करते हैं। इसी प्रकार भुजा के शाधार से जमीन पर चलने बाले पांच इन्द्रियवाले प्राची जैसे कि न्योला, जूस, क्खुशा, विसमरा, इस्ट्रून्टर गिज्ञहरी, गिरगड, चूहा, विज्ञो जों ह श्रीर चौराये शादि को समका आये।

इसी प्रकार धाकाश में उड़नेवाले पांच इन्द्रियवाले पड़ी जैसे चमड़े के पंख वाले (चमगीदड़ ब्रादि) रोम के पंख वाले (सारस) धादि), पेटी के समान पश्चवाले और विस्तृत पंखवाले पिद्यों की सममा जावे । ये जीव कोटे रहने तक माता का रस खाते हैं।

कितने ही जीव धानेक प्रकार के श्रसस्थावर जीवों के चेतन अथवा अचेतन शारीरों के आश्रय पर (जू, लीख, खटमता, चींटी आदि) जन्म लेते हैं; वे जीव स्थावर और श्रस जीवों का रस पीकर जीते हैं।

इसी प्रकार विष्टा श्रादि गंदी चीजों में तथा प्राणियों के चमड़े पर उत्पन्न होने वाले जीवों को समक्षा जावे।

()

- (१) जगत् में कितने ही जीव प्रपने कमों के कारण त्रस प्रथवा स्थावर प्राणियों के चेतन या अचेतन शरीरों में (जसक्प उत्पन्न होते हैं)। वे (जलरूप शरीर) वायु से उत्पन्न होते हैं। वायु उपर जाता है तो उपर जाते हैं, नीचे जाता है तो नीचे जाते हैं भीर तिरखा जाता है तो तिरखे जाते हैं। वे निम्म प्रभार के हैं— भोस, हिम, कुहरा, आसे, बावस और वर्षा। वे जीव खुद जिस में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं स्थावर ब्रस प्राणों के रस को खाते हैं।
- (२) भीर कितने ही (जलशारीरी जीव) उपर के जलों में अस रूप उत्पन्न होते हैं, और उनका रस खाकर जीते हैं।

- (३) श्रीर इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रम्त के जस में जसकर उत्पन्न होते हैं श्रीर उनका रस स्वाकर जीते हैं।
- (४) और भी कितने ही जीव उसी जक्ष में श्रस जीवरूप उत्पंश होते हैं श्रीर उसका रस खाकर जीते हैं।

हसी प्रकार श्रानिकाय बायुकाय और पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुछ निग्न गाथाओं से समसे जावे—

> मिट्टी, कंकर, रेती, परथर शिला और खनिज नमक; लोहा, कथीर ताम्बा शीशा, चादी, सोना और दीरा ॥९॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल; प्रभक के स्तर, भोडल की रेती और मिण के प्रकार ॥२॥ गोमेद, रुचक, श्रंक, स्फटिक, लोहिताच; मरकत, मसारगञ्ज, शुजमोचक, हन्द्रनील (शादि) ॥३॥ चन्द्रम गेरुक, इंसगर्भ, पुलक सीगन्धिक; चन्द्रमभ, देव्यं, जलकांत और सर्वकान्स ॥ ४॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि वासे सब जीव विविध शरीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का आहार करते हैं। (और उन प्राचों की सदा हिंसा किया करते हैं) इस प्रकार अपने बांधे हुए कमें द्वारा प्रेरित हो कर उन कमों के कारख और उन कमों के अनुसार वे बार बार अनेक गति, स्थिति और परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं।

इसिबये, बाहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-बन्ध जान कर बाहार के विषय में सावधान होजो और अपने कल्यामा में तत्पर रहकर, सम्बक् प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा (इस कर्भचक में से मुक्ति प्राप्त करने के क्रिये) पुरुषार्थ करों।

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

चौथा अध्ययन —(॰)—

प्रत्याख्यान

श्री सुधर्मास्वामी बोसे-

हे शायुष्मान् ! (मंहावीर) भगवान् से सुनी हुई एक महस्वपूर्ण सर्वो शव में तुमे कह सुनाता हूं। उसे ध्यानपूर्वक सुन।

" इस जगत् में कितने दी क्षोग ऐसे होते हैं जिनमें विचार या विवेक न होने से वे जीवन भर किसी वस्तु का नियमपूर्वक स्थाग नहीं करते। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कीनसा काम अन्त्रा है भीर कीनसा कुरा। वे सर्वमा मूह भीर निवित-से होते हैं। उनके मन, बचन भीर काया की एक भी किया विचारपूर्वक नहीं होती और इससे वे भनेक मिल्या-मान्यता और प्रहसियों में इसे रहने से जीवनभर पापकर्म करते रहते हैं। संक्षेप में, उनमें स्वप्त में रहने वाक्षे मनुष्य के समान भी होश नहीं होते।

तो भी वे जो कर्भ करते हैं, उनका बन्धन तो उनको होता ही है।"

प्राप्तर्थं के इसना कहने पर तुरम्त ही मादी प्राकर उनको कहने जगा-पापकर्म करने का जिसका सन न हो, बचन न हो, फाका प हो प्रथवा जो यह हिंसा या पाप हैं जैसा जाने विना ही हिंसा करता प्रस्थाक्याम [११६

हों, जिसमें श्रष्ट्ये-बुरे का ज्ञान न हों, तथा जो मन, वचन भीर कामा की सब कियाएं विचार से न करता हो; संवेप में जैसा कि भाप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाके मनुष्य के समान भी होश न हो, वह मनुष्य पापकर्भ करता है और उसको उसका बम्धन, होता है ऐसा क्यों कहा जाता है ?

उत्तर में भाषार्थ ने कहा—भैने कहा वही सब है क्यों कि जो मनुष्य पृथ्वी काय से क्षेकर असकाय तक के कः कार्कों के प्रति इच्छापूर्वक अतिवयम (अस्याख्यान) से पापकर्म रोकता नहीं है वा स्थाग करता नहीं है, वह मनुष्य उन जीवों के प्रति सतत् पापकर्म करते ही रहते हैं। जैसे कोई कृर मनुष्य किसी के घर में छुस जाने और उसे मार बाजने का मौका पाने का रातदिन सोते-जागते उसीका विचार करता रहता हो तो क्या वह उस मनुष्य के प्रति होणी नहीं है? असे ही फिर वह यह न समस्ता हो कि वह पापकर्म करता है। इसी प्रकार मृद् और घविवेकी मनुष्य मी स्वयं न जानते हुए भी रातदिन सोते-जागते सब जीवों के प्रति होणी है।

इस पर वह वादी उत्तर में कहने खगा—शापका कहना ठीक नहीं हैं। जगत् में अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनको हम सारे जीवन में देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, स्वीकार करते नहीं और जानते नहीं है; तो फिर प्रत्येक के प्रति (पापकर्म नियमपूर्वक त्याग नहीं दिया इस किये) रातदिन सोते-जागते मनुष्य दोषी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसी प्रकार को मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या करता है, वह पाप कर्म करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? धाकार्य ने उसके उत्तर में कहा—कोई मनुष्य पृथ्वी काय से सैंकर क्रस काय तक के छुः कार्यों (जीवों के प्रति ऐसा नियम करता है कि मैं मात्र पृथ्वीकाय जीवों को मार कर ही काम चलाउँगा; तो वह मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति ही दोषी है। परन्तु शेष कार्यों (जीवों) के प्रति निर्देश है किन्तु जो मनुष्य छुःकार्यों में से किसी के प्रति भी कोई मर्यादा या नियम नहीं करता श्रीर छुः ही प्रकार के जीवों से अपना काम चलाता है, वह मनुष्य तो छुः ही प्रकार के जीवों से अपना काम चलाता है, वह मनुष्य तो छुः ही प्रकार के जीवों के प्रति दोषी ही है न ?

यह मनुष्य जीव का उदाहरण है। उसकी पांचीं इन्द्रिय सहित समर्थ करण श्रीर तकंविचार किया जा सके ऐसी संज्ञा श्रांकत है। परन्तु पृथ्वी काय से जेकर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसी संज्ञाशक्ति से रहित होते हैं। इसी प्रकार कई श्रस जीव मी ऐसे हैं जिनमें कुड़ कराने के जिये, वूसरा करता हो उसे श्रनुमति देने के जिये जरा भी तकँशक्ति, प्रज्ञाशक्ति या मन या वाशी की शक्ति नहीं होती। वे सब मूद जीव भी किसी भी जीव के प्रति हिंसादि पापकर्भ से नियमपूर्वक विरक्त म होने से, सबके प्रति समान दोषी हैं। श्रीर उसका कारण यह है कि सब योनियों के जीव एक जन्म में संज्ञावाले होकर, अपने किये कर्मों के कारण ही दूसरे जन्म में भरति बनकर जनम जेते हैं। श्रांस्त्री श्रांचाले होना या न होना श्रपने किये हुए कर्मों का ही फल होता हैं। इससे श्रसंज्ञी श्रवस्था में जो कुछ पापकर्भ होते हैं, उसकी जवाबहारी भी उनकी ही है।

इसिवये, संजी था असंजी जो कोई जीव हैं, वे सब जब तक नियमपूर्वक पापकर्म दूर नहीं करते, तब तक वे पापकर्मी के साबन्ध प्रस्थाख्याच ११२]

में दोषी ही हैं। भीर तब तक उनको असंयत, भविरत, कियायुक भीर हिंसक कहना चाहिये। भगवाच् महावीर ने उनको ऐसा ही कहा हैं।

इस पर वह बादी पूजने खगा—तो फिर क्या करने से जीव संयत, विरत या पाप कमें का स्थागी कहा आवे?

उसर में बाखायें ने कहा—जैसे मुमे कोई मास्ता है वा दुःख देता है तो पीवा होती है, उसी प्रकार सब जीकों को भी होता है, ऐसा समम कर उनको दुःख देने से नियम पूर्वक विस्त होना चाहिये। जब तक मनुष्य निविध पापकर्मों को कस्ता है, तब तक वह किसी न किसी जीव की हिंसा करता ही है। इसिल्ये, सब पापकर्मों से निरत होकर जीवमान्न की हिंसा चौर द्रोह करने से रुकना ही सम्पूर्ण धर्म है। यही धर्म ध्रुव है, निस्क है, शासत है और लोक का स्वरूप सम्पूर्ण जान कर सबेज़ों ने उपदेश दिया है। इस प्रकार प्रवृत्ति करने वाला जो मिन्न पाप से निरत होता है, वह संचत, विस्त, किया रहित चौर पंडित कहाता है।

--- ऐसा श्रीसुधर्मास्वामी ने कहा ।

पाँचवाँ अध्ययन ---(॰)---

सदाचारघातक मान्यताएं

श्री सुधर्मास्वामी बोबे--

ब्रह्मचर्यं घारण करके निर्वाणमार्ग के लिये प्रयत्नवान् बुद्धिमान् भिश्च निम्न सदाचारघातक मान्यता न रक्खे; जैसे पदार्थों को धनादि जान कर था धनन्त जान कर, वे शाश्वत हैं या अशाश्वत हैं, ऐसा एक एच न से क्योंकि एक एच सेने से व्यवहार या पुरुषार्थं घट नहीं सकता। इसिलये, इन दोनों पढ़ों को ध्रनाचाररूप समके। [१-२]

टिप्पशी-शाश्वत—हमेशा एक रूप रहने बाला, जैसे आत्मा हमेशा बद्ध ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोच के लिये पुरुषार्थ नहीं घट सकता। आत्मा को यदि अशाश्वत-परिवर्तन शील मानें तो मुक्त होने के बाद भी फिर बद्ध हो, अतएव पुरुषार्थ नहीं घट सकता।

इसी प्रकार यह भी न कहे कि भवित्व में कोई तीर्थंकर नहीं होंगे और सब जीव बन्धन युक्त ही रहेंगे या तीर्थंकर हमेशा होते ही रहेंगे; होटे या बड़े जन्तु को मारने का पाप बरावर है या नहीं है, ऐसा कुछ भी न कहे; जो स्थाने किये तैयार किया हुआ आहार साते हैं, वे कमों से बंधते हैं, ऐसा भी न कहे; स्यूब, सूचम सीर स्थामांग्र आदि शरीशें में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा भी न कहें या उन शरीशें में कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; क्योंकि इन दोगों में से एक पद्म भी खेने से व्यवहार या पुरुषार्थ नहीं घट सकता। [४-११]

टिप्पणी—आरमा चेतन है और शरीर जह, किन्तु इससे यह न माना जावे कि इन दोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं । पदि शरीर के जह होने से उसकी श्रक्तिय मानें तो मात्र आरमा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता; और पदि शरीर को ही सक्रिय मानें और आरमा की निर्जिस कूटस्थ मानें तो फिर चेतन जीव (श्रारमा) श्रपनी क्रियाओं के जिसे जवाबदार नहीं रहता।

श्रव, नीले की वस्तुष्ं हैं ही ऐसा मानना चाहिये अन्यथा व्यव-हार या पुरुषार्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक और अलोक नहीं हैं, ऐसा निश्चय न करे किन्तु ऐसा निश्चय करे कि लोक और अलोक हैं। जीव और अजीव व्रव्य हैं। उसी प्रकार धर्म-अधर्म, बन्ध-मोन, पुर्यय-पाप, कर्मों का उपादान और निरोध, कर्मों का फल और उनका नाश, किया-अक्रिया, क्रोध-मान, आया-लोभ, राग-हेष, चातुर्गतीय संसार, देव देवी, सिद्धि-असिद्धि, सिद्धों का स्थान विशेष (सिद्धिला) साधु-असाधु और कल्याया तथा पाप हैं, ऐसा ही निश्चय करे, इससे अन्यया नहीं। कल्याया तथा पाप इनमें से एक ही को स्वीकार करने से व्यवहार या पुरुषार्थ घट नहीं सकता। जो अमया और अविवेकी पंडित इन दोनों में से एक ही को स्वीकार करते हैं, वे कर्म से होने वाले बन्धन को नहीं जानते। [३२-२१] सब कुछ अवय है या दुःस रूप है, जीवर्हिसा करना चाहिये या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाश्री न कहे; अमुक भिष्ठ सदाचारी है और अमुक दुराचारी है, ऐसा अभिप्राय न रखे; दान दिख्या मिस्रती है अथवा नहीं मिस्रती ऐसा न बोक्रता रहे। परन्तु दुविसान् मनुष्य अपनी शांति का मार्ग बदता जाने, ऐसी सावधानी रखे। [३०-३२]

जिन भगवान् द्वारा उपदेशित इन मान्यताश्चीं के श्रानुसार भाचरण करता हुआ संयमी पुरुष मोछ प्राप्त होने तक विचरता रहे। [३३]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

छठा अध्ययन —(०)—

आर्द्रक कुमार

संसार की स्का स्नेहपाशों में से अपने की अवसाता से सुड़ा-कर, भगवान महावीर के पास जाते हुए आईक कुमार को रास्ते में अनेक मतों के प्रचारकों से मेट होती है। वे महाबीर और उनके सिद्धान्तों पर अनेक आदेप करते हैं और अपनी मान्यताएँ बतसाते हैं। आईक कुमार उन सबको यथोचित उत्तर देते हैं।

पहिले प्राजीविक सम्प्रदाय का संस्थापक गोशालक उन्हें कहता है।
गोशालक --हे आर्द्रक ! इस महावीर ने पहिले क्या किया है, उसे
सुन । पहिले वह अकेला एकान्त में विचान वाला अमण

था। अब वह अनेक भिष्ठुओं को एकत्रित करके धर्मोपदेश फरने को निकक्षा हैं इस प्रकार इस अस्थिर मनुष्य ने अपनी आजीविका खड़ी कर ली हैं। उसका वर्तमान आखरण उसके पूर्व आखरण से विरुद्ध है। [१३]

मार्नक-पहिले, सभी सीर समे भी उनका सकेसायम है ही। संसार का सम्पूर्ण स्वरूप समक्त कर ज़िस-स्यावर जीवों के कल्याया के सिये हजारों के बीच उपवेश देने बासा तो एकान्त ही साथता रहता है, क्योंकि उसकी सान्तरिक द्वति तो समान ही रहती है। यदि कोई स्वयं स्रांत, दान्त जिसेन्द्रिय भीर वाशी के दोष जानने वाला हो तो उसे धर्मीपदेश देने मात्र ही से कोई दोष नहीं लगता। जो भिष्ठ महावत, श्रशुवत, कर्भ-प्रवेश के पंचद्वार (पाँच महापाप), श्रीर संवर तथा विरति श्रादि श्रमण धर्मी को जानकर कर्भके जेशमात्र से दूर रहता है, उसे भें श्रमण कहता हूँ [४-६]

- गोशासक—हमारे सिद्धान्त के श्रनुसार ठंडा पानी पीने में, बीज श्रादि धान्य खाने में, श्रपने सिये तैयार किये हुए श्राहार खाने में श्रीर स्त्री—संमोग में श्रकेते विचरने वासे तपस्थी को दोष नहीं सगता।[७]
- आईक— यदि ऐसा हो तो गृहस्यों को भी श्रमण ही कहना चाहिये क्योंकि वे भी ऐसा ही करते हैं! बीज धान्य खाने वाले श्रीर ठंडा पानी पीनेवाको भिच्चश्रों को तो मात्र श्राजीविका के लिये ही भिच्च हुए सममना चाहिये। संसार का त्याग कर चुकने पर भी वे संसार का श्रन्त नहीं कर सकते, ऐसा भैं मानता हूं। [=-१०]
- गोशासक--ऐसा कहकर तो त् सब ही वादियों का तिरस्कार करता है।
 - आर्थक—सभी वादी अपने मत की प्रशंसा करते हैं और प्रतिवादी का तिरस्कार करके अपने मत को प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि तस्व तो इमारे पास ही है, अन्य किसी के पास नहीं। परन्तु मैं तो सिर्फ मूठी मान्यता का ही तिरस्कार करता हूं किसी मनुष्य का नहीं। जैन निर्भन्य दूसरे वादियों के समान किसी के रूप की इंसी करके

बारते सत बार सार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संबमी किसी भी श्रस स्थावर जीव को कह-दुःस न हो, इस प्रकार सावधानी से जीवन व्यतीत करता है, तो वह किसी का तिरस्कार क्योंकर कर सकता है? [११–१४]

- गोशालक-धर्मशालाओं या उद्यानगृहों में ध्रनेक क्सुर धौर कोट-बडे तार्किक धौर ध्रतार्किक मनुष्य होंगे, ऐसा सोक्कर तुम्हारा भ्रमण वहाँ नहीं रहता । उसे भय बना रहता है कि शायद वे सब मेधावी, शिषित, बुद्धिमान धौर सूत्र धौर उनके अर्थ का निर्णय जानने वाले भिष्ठ कोई मभ पूर्विंगे तो क्या उत्तर दुंगा। [१४-१६]
 - प्रार्द्धक प्रयोजन अथवा विचार के बिना वह कुछ नहीं करता, राजा आदि की जबरदस्ती से भी नहीं। ऐसा मनुष्य किसका भय रक्खेगा? ऐसे स्थानों पर अदा से अष्ट धनार्य जोम अधिक होते हैं, ऐसी शंका से वह वहां नहीं जाता। किन्तु, प्रयोजन पढ़ने पर वह बुद्धिमान् अमण आर्यपुरुषों के प्रश्नों का उत्तर देता ही है। [१७-१६]
- गोशासक—कोई व्यापारी साथ की इच्छा से मास विद्या कर बड़ी भीड़ इकट्टी कर सेता है, ऐसा ही तुम्हारा ज्ञातपुत्र सुके जान पड़ता है। [१६]
 - आर्ह्नक—स्थापारी-विश्वक तो जीवों की हिंसा करते हैं, ममत्वपूर्वक परिप्रह रसते हैं और त्नेह-सम्बन्धियों से आसक्ति नहीं क्रोइते। धन की इच्छावाके, खी-ओग में सक्कीन धीर कामरस में लोहाप अनार्थ आजीविका के खिबे पूर पूर

विचरते हैं। वे भ्रपने न्यापार के भ्रधें भीड़ इक्ट्री करते हैं, परम्तु उनका लाम चतुर्गितक संसार है क्योंकि भ्रासित. का फल तो दुंग्ल ही होता है। फिर उनको सदा साभ ही हाता है, ऐसा भी नहीं है। भ्रीर वह भी स्थायी कहीं होता। उनके न्याकार में तो सफलता भ्रीर निष्फलता दोनों ही होती हैं। तब यह रहा करने वाला ज्ञानी श्रमण तो ऐसे लाभ की साधना करता है जिसका भ्रादि होता है पर श्रम्त नहीं। ऐसे के श्राहिसक, सब जीवों पर श्रमुकम्पा करने वाले भगवान की तुम भ्रपने श्रकरणाण को साधने वाले न्यापारियों से समानता करते हो, यह तुग्हारा भज्ञान ही है!

' नवे कर्भ को न करना और श्रवुद्धि का खाग करके पुराने कर्मों को नष्ट कर देना ' ऐसा उपदेश वे रचक भगवान् देते हैं। यही ब्रह्मवत कहा जाता है। इसी साम की इच्छावार्स वे अमग हैं; मैं स्वीकार करता हूं। [२०-२४]

बौद्ध - खोल के पिंड को मनुष्य जामकर भाखे से छेद ढाने झीर उसको आग पर सेके अथवा दुआर जान कर तूमके की ऐसा करें तो हमारे मत के अनुसार उसको प्राणि-वध का पाप जगता है। परन्तु खोल का पिंड मान कर कोई आवक, मनुष्य को भाने से छेद कर आग पर सेके अथवा तूमदा मानकर कुमार को ऐसा करें तो हमारे मत के अनुसार उसको प्राणि-वध का पाप नहीं सगता है और इसके द्वारा बीदों का पारना होता है। भीर, जो हमेशा दो हजार स्नातक मिचुमों को भोजन कराता है, वह पुरुष की महाराशि इकट्टी करके मरने के बाद श्ररूपधातु नामक स्वर्ग में महाप्रभावशाली देव होता है। [२६-२६]

श्रार्शक-इस प्रकार जीवों की खुजे आम हिंसा करवा तो सुसंयमी
पुरुषों को शोभा नहीं देता। जो गृंसा उपदेश देते हैं और
जो ऐसा सुवते हैं, वे तो दोनों अज्ञान और अक्स्याण
को प्राप्त होते हैं। जिसे संयम और अप्रमादपूर्ण श्राहिसाधमें
का पासन करवा है और जो अस-स्थावर जीकों के स्वरूप
को समभता है, वह तुम्हारे कहे अनुसार कभी कहेगा
श्रथवा करेगा? और, तुम कहते हां ऐसा इस जगत् में कहीं
हो भी सकता हैं? सोल के पिंड को कीन मनुष्य मान
सेगा? जो ऐसा कहता है वह सूठा है और अनायें
है। [३०-३२]

श्रीर भी मन में सत्य को सममते हुए भी बाहर ले जूसरी बार्ते करना क्या रेंबमी पुरुषों का जह्या है? बड़े श्रीर मोटे मेहे को मार कर उसके मांस में अमक डालकर, तेल में तलकर पीपल बुरबुरा कर तुम्हारे मोजन के लिबे तैयार किया जाता है। उस मांस को मजे ले उदाते हुए 'हम पाप से लिस नहीं होते,' ऐसा तुम कहते हो। इससे तुम्हारी रसलोलुपता श्रीर दुष्ट स्थानव ही मकट होता है। ओ बैसा मांस साला हो, चाहे म जानते हुए साला हो तो भी उसको पाप तो लगता ही है; तो भी 'हम जान कर नहीं साते, इसिबंबे

इसको दोष नहीं खगता, ' ऐसा कहना एकदम सूठ नहीं तो क्या है ?

सब जीवों पर श्रमुकम्या वासे महामुनि ज्ञातपुत्र ऐसा दोषपूर्ध श्राहार त्याग करने की इच्छा से अपने बिचे तैयार किया हुआ आहार ही नहीं सेते क्योंकि ऐसे आहार में दोष की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति जरा भी दुःख हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करते, वे ऐसा प्रमाद कैसे कर सकते हैं? संयमी पुरुषों का धर्मपादन ऐसा ही सूचम होता है। [३४,३७-४२]

श्रीर भी, इसेशा दो दो हजार स्नातक भिष्ठभी को जिमाता है वह बढ़ा अर्लयमी है। ख्न से खथपथ हाथोंवाला वह पुरुष इस लोकमें ही तिरस्कार का पात्र है, फिर तो परलोक में उत्तम गिन कैसे प्राप्त हो सकती है? [३६]

जिस वाणी ने पाप को उत्तेजन मिलता है उसे कदापि न कहे। ऐसी तस्व की वाणी गुणों से रहित है। दीकित कहलाने वाले मिक्न की तो कभी ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिये। [३३]

परन्तु, तुम कोगोने तो वस्तु के रहस्य का पार पा जिया है! और प्राश्चिमों के कर्मों के फक्ष का भी विचार कर जिया है! पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का सारा विश्व तुमको हथेली में ही दिखता है! [३४]

- वेदवादी ब्रिज जो हमेशा दो इजार स्नातक माझवींको जिमाता है, वह पुषय-राम्ति मास करके देव वनता है, ऐसा वेदवाक्य है। [४३]
 - भार्त्क विद्वी की भांति घर घर खाने की इसका से भटकने वाखे दो हजार स्नातकों को जो जिमाता है, वह नरकवासी होकर, फाइने—चीरने की सड़फते हुए जीवों से भरे हुए नरक को ग्रास होता है, देनखोक को नहीं। दयाधर्म की स्वाग कर हिंसा धर्म स्वीकार करनेवाला मनुष्य शील से रहित एक ब्राह्मण को भी जिमाचे तो वह एक नरक में से दूसरे नरक में भटकता रहता है। उसे देनगति क्यों कर प्राप्त होगी? [४४-४२]
 - वेदान्ती—हम सब एक ही समान धर्म की मानते हैं, पहिले भी भानते थे धीर भविष्य में भी मानेंगे। धपने दोनों धर्मों में भाषार-प्रधान शीक्ष भीर ज्ञान को भाषश्यक कहा है। पुनर्जन्म के सम्बन्ध में भी भ्रापने को मत-भेद नहीं है। [४६]

परन्तु, हम एक, ब्रम्थक, जोकन्यापी, सनातन, श्रवप और श्रम्यय श्रास्मा को मानते हैं। वही सब भूतों को म्याप रहा है—जैसे चंद्र तारों को [४७]

भाईक-पि ऐसा ही हो तो फिर आहार्स, पश्चिम, धैरप भीर प्रेमा; इसी प्रकार की दे, पित, सांप, सञ्चय भीर देव ऐसे भेद ही न रहेंगे। इसी प्रकार (विभिन्न सुका दुःकों का सञ्चय करते हुए) ये इस संसार में भटकें ही क्यों ? सम्पूर्ण ऐसे केवल ज्ञान से लोक का स्वरूप स्वयं जाने बिना जी दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं, वे अपना श्रीर तृसरों का नाश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से जोक का स्वरूप समक्ष कर श्रीर पूर्णज्ञान से समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते हैं, वे स्वयं तरते हैं श्रीर दूसरों की नारते हैं।

इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वाले जेदान्तियों को श्रीर सम्पूर्णशान, दर्शन श्रीर चारित्र से सम्पन्न जिनों को श्रपनी समक्त से समान कहकर, हे श्रायुष्यमान्! त् स्वयं श्रपनी ही विपरीतता प्रकट करता है। [४७-४१]

हस्सीतापस—एक वर्ष में एक महागज को मार कर बाकी के जीवों पर श्रज्ञकम्पा करके हम एक वर्ष सक निर्वाह करते हैं।

चार्द्रक-एक वर्ष में एक जीव को मारते हो तो तुम कोई दीष से निवृत्त नहीं माने जा सकते हो, फिर भले ही तुम बाकी के जीवों को न मारते हाँ। घ्रपने लिये एक जीव का वध करनेवाले तुम चौर गृहस्थों में थोड़ा ही भेद है। तुम्हारे समान चारमा का ब्रहित करने वाले मनुष्य केवलज्ञानी नहीं हो सकते। [१३-१४]

ऐसी ऐसी स्वकिएत मान्यता को मानने के बदले में जिस मनुष्यने ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार परम मोदमार्ग में मन, वचन और काया से स्थित होकर दोशों से अपनी आत्मा की रहा की है, और ऐसा करके समुद्र के समान इस भवसागर को पार कर आने की समस्त सामग्री ग्रास की है, ऐसे पुरुष मक्षे ही वृसरों को धर्मीपवेश दें। [४१]

-- ऐसा श्री सुश्रमस्त्रामी ने कहा।

सातवाँ अध्ययन

-(o)-

नालन्दा का एक प्रसंग

श्री सुधर्मास्वामी बोजे---

पहिले राजगृह (बिहार प्रान्त की वर्तमान राजगिर) नामुक नगर के बाहर ईशान्य कीए में नाखन्दा नामक उपनगर (नगर बाहर की वस्ती) था। उसमें श्रनेक भवन थे। वहां क्षेप नामक धनवान गृहस्थ रहता था। वह असर्थों का अनुवादी था। नालन्दा के ईशान्य कीए में शेषत्रन्या नामक उसकी मनोहर उदक शाका (स्नानगृह) थ्री; उसके ईशान्य कीए में हस्तिकाय नाम का उपवन था। उसमें के एक मकान में भगवान गीतम (इन्द्रभृति) ठहरे थे। उसी उपवन में उनके सिवाय भगवान पार्श्वनाथ का अनुवार्या निर्धन्थ मेदार्थ गोश्रीय उदक्ष पेढालपुत्र भी रहता था।

एक बार वह गौतम के पास बाकर कहने जगा-

हे आयुष्यमान् गौतम ! कुमारपुत्र नामक श्रमण्यिनं जो तुम्हारे मतको मानता है। वह वत-नियम खेने को आये हुए गृहस्थ से ऐसा नियम करवाते हैं कि, 'कूसरों की जबरवस्ती के सिवाय, अधिक शक्य न हों तो थोड़ा ही करने की भावना से त्रस जीवों की (ही) हिंसा में य करूंगा।' परस्तु सब जीव त्रस-स्थावर योनियों में भटकते रहते हैं। कई बार स्थावर जीव तूसरे जन्म में त्रस होते हैं, कहै बार त्रस स्थावर होते हैं। कोई जीव स्थावर ही नहीं है या त्रस ही नहीं है। अब ऐसी प्रतिज्ञावाला गृहस्थ स्थावर जीवों की हिंसा का अपवाद (बूट) मानकर उनकी हिंसा करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञा को भंग करता है। कारवा यह कि स्थावर जीव प्रगत्ने जन्म में त्रस हो सकते हैं। इसकिये, मैं कहता हूँ ऐसा नियम करावे तो इस दोप नहीं आवेगा। 'वृसरों की जबरदस्ती के सिवाय...थोबा मी करने की मावना से मैं 'अभी' त्रस रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा नहीं करूंगा।' ऐसा नियम ही सखा नियम हो सकता है। इस प्रकृर नियम कराने से ही सखा नियम कराया कहा जा सकता है। इसपर गौतम स्वामी ने कहा—

हे आयुष्मान् ! तेरा कथन सुके स्वीकार नहीं है क्योंकि वह यथार्थ नहीं है किन्तु तूसरे की उलमन में डालनेवाला है। तू जो उन गृहस्थों पर प्रतिज्ञाभंग का दोप लगाता है वह भी भूठा है क्योंकि जीव एक योनि में से दूसरी योनि में जाते हैं, यह सस्य होने पर भी जो जीव इस जन्म में श्रस रूप हुए हैं उनके प्रति ही प्रतिज्ञा होती है। तुम जिसको 'ध्रमी' श्रस रूप उत्पद्ध कहते हो उसी को हम श्रस जीव कहते हैं। श्रतप्व दोनों का धर्थ समान है। तो फिर हे आयुष्मान् ! तुम एक को सम्बा और दूसरे को भूठा क्यों कहते हो ! तेरा यह मेद न्याबपूर्ण नहीं है।

त्रस जीव उनको कहते हैं जिनको त्रस रूप पैदा होने के कर्भ कक्ष भोगने के लिये खगे होते हैं और इस कारण उनको वह नामकर्भ बगा होता है। ऐसा ही स्थावर जीवों का समस्य जाये।

बादमें, गीतम स्वामी ने अपनी माम्यता का उदाहरण देते हुए कहा कि कितने ही मनुष्य ऐसा नियम खेते हैं कि जिन्होंने मुंडित होकर घरबार त्याग करके प्रवन्मा की है, उनकी हम मरने तक हिंसा नहीं करेंगे '। उन्होंने गृहस्थ की हिंसा न करने का नियम नहीं क्रिया होता है। अब मानों कि कोई अमया प्रवच्या खेने के बाद चार पाँच या अधिक वर्षी तक घूम-घाम कर उन उठने के बाद किर गृहस्थ हो जाता है। अब वह मनुष्य उस गृहस्थ बने हुए अमया को मार ढावे तो उसका अमया को न मारने का नियम दृटा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवब अस की हिंसा का ही स्थाग किया हो वह इस जन्म में स्थावर रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा करे तो नियम का भंग नहीं ही होता।

इसके बाद में फिर उदक ने गौतम स्वामी से दूसरा शक्ष पूज़ा—हे श्रायुष्मान् गौतम! ऐसा भी कोई समय श्रा ही सकता है जब सब के सब त्रस जीव स्थावर रूप ही उत्पन्न हों श्रीर श्रस जीवों की हिंसा न करने की इच्छावाले श्रमगोपसक को ऐसा नियम सेने श्रीर हिंसा करने को ही न रहे?

गीतम स्वामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के अनुसार ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवों की मति, गति और कृति ऐसी ही एक साथ हो जावें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्पन्न हों, ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समय भिन्न भिन्न शक्ति और पुरुषार्थ वाद्मे जीव अपने अपने लिये भिन्न भिन्न गति तैयार करते रहते हैं; जैसे कितने ही अमयोपसक प्रमुख्या सेनेकी शक्ति न होने से पौष्ण, अञ्चल भादि नियमों से अपने लिये शुम ऐसी देवगति अथवा सुन्दर कुक्ववाली मनुष्यगति तैयार करते हैं और कितने ही बड़ी हस्का प्रकृति और परिग्रह से युक्त

अधार्मिक-मनुष्य अपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। वृसरे अनेक अस्प इच्छा, प्रवृत्ति और परिग्रह से युक्त धार्मिक मनुष्य देव-गति अथवा मनुष्य गति तैयार करते हैं, वृसरे अनेक अरब्य में, आश्रमों में, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त क्रियादि साधन करने वाले तापस आदि संयम और विरति को स्वीकार न करके कामभोगों में आसक्त और मूर्जित रह कर अपने लिये असुरी तथा पातकी के स्थान में जन्म जेने और वहां से छूटने पर भी अन्धे, बहिरे या गंगे होकर दुर्गित प्राप्त करेंगे।

श्रीर भी, कितने ही श्रमणोपासक जिनसे पीपधनत या मारणा-न्तिक संखेखना जैसे कठिन जत नहीं पाले जा सकते, वे श्रपनी प्रवृत्ति के स्थान की मर्यादा घटाने के लिये सामायिक देशावकालिक जस घारण करते हैं। इस प्रकार वे मर्यादा के बाहर सब जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं श्रीर मर्यादा में श्रस जीवों की हिंसा न करने का जत लेते हैं। वे मरने के बाद उस मर्यादा में जो भी श्रस जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण करते हैं, श्रथवा उस मर्यादा में के स्थावर जीव होते हैं। उस मर्यादा में के श्रस-स्थावर जीव भी श्रायुष्य पूर्ण होने पर उसी मर्यादा में श्रसक्य जन्म लेते हैं, श्रथवा मर्यादा में के स्थावर जीव होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के श्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा के बाहर के श्रस श्रीर स्थावर जीव जन्म लेते हैं।

इस प्रकार जहाँ विभिन्न जीव अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को प्राप्त हो? और भी, विभिन्न जीव विभिन्न आयुष्य वास्ने होते हैं इससे वे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब जीव एक साथ ही मर कर एक समान ही गति प्राप्त करें कि जिस कारण किसी को वस खेना या हिंसा करना ही न रहे।

and the second section in

इस प्रकार उदक के स्वभाव के अनुसार लम्बा उत्तर देकर फिर गौतम स्वामी उसको सलाह देने लगे कि, हे आयुप्पान् उदक ! जो मनुष्य पापकर्भ को त्यागने के लिये ज्ञान—दशैन चारित्र प्राप्त करके भी किसी दूसरे श्रमण बाह्यण की सूठी निंदा करता है, श्रीर वह भन्ने ही उनको श्रपना मित्र मानता हो तो भी वह श्रपना परलोक बिगाइसा है।

इसके बाद पेढालपुत्र उदक गीतम स्वामी को नमस्कार आदि आदर दिये बिना ही अपने स्थान को जाने लगा। इस पर गीतम स्वामी ने उसे फिर कहा, है आयुष्यमान्! किसी भी शिष्ट अमण या आग्रण के पास से धमैयुक्त एक भी आर्थ सुवाक्य सुनने या सीखने को मिलने पर अपने को अपनी बुद्धि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि आज मुक्ते जो उत्तम योग-हेम के स्थान पर पहुँचाया है, उस मनुष्य को उस अमण आग्रण का आदर करना चाहिये, उसका सन्मान करना चाहिये, तथा कर्याणकारी मंगलमय देवता के समान उसकी उपासना करना चाहिये।

इस पर पेढ़ाक्कपुक्ष उदकं ने गौतम स्वाभी से कहा — ऐसे शब्द भैंने पहिलो कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे और किसी ने मुक्ते नहीं कहे थे, इस कारण भैंने ऐसा न्यवहार नहीं किया। पर हे भगवान् ! अब ये शब्द सुनकर मुक्ते उन पर अद्धा, विश्वास और रुचि हो गई है। भैं स्वीकार करता हूं कि आपका कथन यथार्थ है। तब गीतम स्वामी ने कहा—हे आर्थ ! इन शब्दों पर श्रदा, विश्वास और रुचि कर क्योंकि जो भें ने कहा है, वह यथार्थ है।

इस पर पेढाल पुत्र उदक ने गीतम स्वामी से कहा—हे भगवन्! ग्रापके पास में चातुर्यामिक धर्भ में से (भगवान् पार्श्वनाय के समय चार वत थे। ब्रह्मचर्य का समावेश अपरिप्रह में माना जाता था।) पंच महाव्रत श्रीर प्रतिक्रमण विधि के धर्भ में श्राना चाहता हूं।

तब भगवान्गीतम ने कहा—जिसमें सुख हो, वही कर। इस पर पेढ़ाख पुत्र उदक ने भगवान् महावीर के पास पंचमहावत श्रीर प्रतिक्रमण विधि के धर्म को स्वीकार किया।

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

सूत्रकृतांग के सुभाषित

चित्रमन्तमचित्तं वा, परिगिज्झ किसामवि । असं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण सुमाई ॥ जब तक मनुष्य (कामिनी कांचन मादि) सबित वा अधित पदार्थों में भासिक रसता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। [१-१-२]

> सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽक्रेहिं घायए । हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं बद्दइ अप्पणो ॥

जब तक मनुष्य (अपने सुख के किये) अन्य प्राव्यिमीं की हिंसा करता रहता या करते हुये को भन्ना समभता है, वह अपना वैर बढाता रहता है । [१-१-३]

एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिंसई किंचण । अहिंसासमयं चेव एतावन्तं वियाणिया ॥

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा महीं करता। श्रहिंसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०)

संबुज्झह किं न बुज्झह ! संबोही खलु पेष दुछहा । को ह्वणमंति राइओ, नो सुलमं पुजरावि जीवियं॥

आयो ! समसते क्यों नहीं ? मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त होना दुर्कम है। बीती हुई राष्ट्रियां नहीं सीटती और मनुष्य-जन्म भी किर मिलना सरक नहीं है। [२-१-१] जिमणं जगती पुद्रो जगा, कम्मेहिं लुप्यंति पाणिणो । सयमेव कडेहिं गाहई, णो तस्स मुचेज्जऽपुट्ठयं ॥

संसार में प्राची अपने कर्मों से ही दुःखी होते हैं, श्रीर अच्छी-बुरी दशा को प्राप्त करते हैं। किया हुआ कर्म फल दिये बिना कभी नहीं कृटता। [२-१-४]

जे यावि वहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण मिक्सुए सिया। अभिणूमकडेहिं मुच्छिए, तिन्त्रं ते कम्मेहिं किञ्चति॥

मनुष्य भन्ने ही अनेक शास्त्रों का जानकार हो, धार्मिक हो, ब्राह्मण हो या भिष्ठ हो; परन्तु यदि उसके कर्म अच्छे न हो तो वह दुःस्त्री ही होगा। [२-१-७]

जई वि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य श्रुंजिय मासमंतसो । बे इह मायाइ मिज्जइ, आगंता गब्भाय णंतसो ॥

कोई भन्ने ही नमावस्था में फिरे, या मास के श्रंत में एक बार भोजन करे, परन्तु यदि वह मायाबी हो, तो उसको बारंबार गर्भवास प्राप्त होगा। [२-१-१]

> पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं। सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुदा।।

हे मनुष्य ! पाप कर्भ से निष्टुस हो । मनुष्य का जीवन अस्य है। संन्यार के पदार्थों में आसफ और कामनोगों में मूर्कित ऐसे असंबग्नी सोग मोह को प्राप्त होते रहते हैं। [२-१-१०] ण य संखयमाहु जीवियं, तह वि य बालजणो पगन्मई। बाले पापेहि मिन्जई, इति संखाय मूणी ण मज्जई॥

जीवन की साधना फिर नहीं हो सकती, ऐसा बुद्धिमान् बारबार कहते हैं; तो भी मूढ मनुष्य पापों में श्लीन रहते हैं। ऐसा जानकर मुनि प्रमाद न करे। [२-२-२१]

महयं पिलगोव जाणिया, जा वि य वंदणप्रणा इहं। सुद्रुम सुद्रे दुरुद्धरे, विउमन्ता पयहिज्ज संथव।।

इस संसार के वन्दन-पूजन को कीचड का गाहुँ। सममी-यह कांटा श्रति सूचम है, वडी कठिनाई से निकसता है; इसी तिये विहान को उसके पास तक न जाना चाहिये। [२-२-११]

> अग्गं विणिएहि आहियं, धारेन्ति राइणिया इहं। एवं परमा महच्वया, अन्स्वाया उ सराइमीयणा ॥

दूर देशाम्तर से न्यापारियों द्वारा खाये हुए रन राजा ही धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार राश्रि भोजन त्याग से युक्त इन महावर्तों को कोई विरक्षे ही घारण कर सकते हैं। [२-३-३]

वाहेण जहा व विच्छए, अवले हीई गवं पचोइए।
से अन्तसी अप्पथामए, नाइवहे अवले िसीयई।।
एवं कामेसणं विक्त, अज्ज सुए पयहेज्ज संथवं।
कामी कामे ण कामए, लहे वा वि अलह कण्हुई।।
दुवने के को मार-इट कर क्लाने पर भी वह तो अविषक
ही होता जता है और शस्त में वसन दाने के बदके यह कर पड़

आता है। ऐसी ही द्शा विषयस्य सेवन किये हुए मनुष्य की है। परन्तु ये विषय तो आज या कक्ष बोडकर चले आवेंगे, ऐसा सोचकर कामी मनुष्य को प्राप्त या अप्राप्त विषयों की वासना त्याग दे। [२-३-४, ६]

मा पञ्छ असाधुता भवे, अबेहि अणुसास अप्पर्ग । अहियं च असाहु सोयई, से थणई परिदेवई बहुं ॥

भन्त में प्रमृताना न पहे इस किये अभी से ही आस्मा की भोगों से हुड़ाकर समस्ताओं । कामी मनुष्य अन्त में बहुत प्रभृताते और विकाप करते हैं । [२-३-७]

इणमेन खणं नियाणिया, णो सुलभं बोहिं च आहियं। एवं सिहएऽहिपासए, आह जिणे इणमेन सेसगा।।

वर्तमान समय ही एकमान्न धायसर है ! बोधि-प्राप्ति सुलभ नहीं है । ऐसा जानकर भ्रारम-कल्याया में तत्पर बनो । जिन ऐसा ही कहते हैं और भविष्य के जिन भी ऐसा ही कहेंगे । [२-३-११]

जेहिं काले परिकन्तं, न पच्छा परितप्पए । ते घीरा बन्धणुम्मुका, नावकंखन्ति जीवियं ॥

जो समय पर पराक्रम करते हैं। वे बाद में नहीं पक्ताते। ये चीरमजुष्य बन्धर्तों से सुक्त होने से जीवन में बासक्ति से रहित होते हैं। [३-४-१४]

> जेहि नारीण संजोगा, पूचणा पिट्ठमो क्या । सञ्चमेयं निराकिचा, ते ठिया सुसमाहिए ॥

जो कामभोग और प्रमानसंकार को श्वाग सके हैं, उन्होंने सब कुछ स्वाग दिया है। ऐसे ही लोग मोख-मार्ग में स्थिर रह सके हैं। [३-४-१७

उदगेण जे सिद्धिपुदाहरन्ति, सायं च पायं उदगं फुसन्ता । उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिन्झिसु पाणा पहने दगांसि॥

सुबह- शाम नदाने से मोत मिलता हो तो पानी में रहने वाले श्रनेक जीव मुक्त हो जावे। [७-१४]

उदयं जई कम्मभलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामित्तमेव । अंध व णेयारमणुस्सरित्ता,पाणाणि चेव विणिहन्तिं मन्दा ॥

पानी पापकर्मों को घो सकता हो तो पुरुषकर्म भी धुल जावें! यह सिद्धान्त तो मनोरथमात्र है। ग्रंधे नेता को श्रनुसरण करनेवालीं के समान वे सूद मनुष्य जीवहिंसा किया करने हैं। [७-१६]

भारस्य जाञा मुणि भुञ्जएजा, कंखेज पावस्य विवेग मिक्ख् । दुक्खेण पुट्ठे घुयमाइएज्जा, संगामसीसे व परं दमेज्जा ॥

संयम की रक्षा के लिये ही मुनि श्राहार प्रहरा करे; पाप तूर हों, ऐसी इच्छा करे और दुःख श्रा पड़े तो संयम की शरण लेकर संभाम में श्रागे खड़ा हो इस प्रकरा श्रांतरिक शामुश्रोंका दमन करे। [७-२१]

> पमायं कम्ममाहंसुं, अप्पमायं तहावरं । तब्मावादेसओं वा त्रि, बारूं पण्डियमेव का ॥

ममाद कर्म है और अप्रमाद शकर्म है। इनके होने से या नहीं होने ही मनुष्य मूर्ण या पण्डित कहजाता है। [२ ३] जं किंचुनकमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्प णो ।

तस्सेन अन्तरा खिप्पं, खिक्खं सिक्खेज्ज पण्डिए !!

श्रापने जीवन के कत्याम का जो उपाय जान पढ़े, उसे हुदिमान मनस्य को श्रापने जीवन में ही तरस्त सीख क्षेता चाहिये। [--12]

सुयं मे १८मेगेसि, एयं भीरस्स वीरियं। सातांगारवाणिहुए, उवसन्ते निहे चरे॥

वृद्धिमान पुरुषों से मेंने सुना है कि सुखशीलता का त्याग करके, कामनाओं को शास्त्र करके निरीष्ट होना ही वीर का वीरख है। [=-१=]

जे या बुद्धा महामागा, वीरा असमत्तदंसिणो । असुद्धं तेसिं परकन्तं, सफलं होई सञ्वसो ॥

जिन्होंने वस्तु का तस्व समसा नहीं है, ऐसे मिध्या-इष्टिवाले मनुष्य भन्ने ही पूम्य माने जाते हीं स्रीर धर्माचरण में चीर हीं तो भी उनका सारा पुरुषार्थ सहाद्ध होता है, स्रीर उससे उनका बन्धन ही होता है। [द−२२]

> जे य बुद्धा महामागा वीरा सम्मतदंतिणो । सुद्धं तेसिं परकन्तं, अफलं होई सञ्चसो ॥

परन्तु, जिन्होंने वस्तु का तस्त्र समस्त खिया है, ऐसे साम्यग्रहिस् वाक्षे बीर मनुष्यों का पुरवार्थ शुद्ध होता है और वे बन्धन की प्राप्त नहीं होते। [=-२३]

> तेसिं पि न तवो सुद्धो, निक्खन्ता जे महाकुछा। जं नेवके वियाणन्ति, न मिलोगं पवेज्जए॥

प्रसिद्ध कुन में उत्पक्ष होकर जो भिष्ठ बने हैं और महासपस्वी हैं; बदि उनका तप भी कीर्ति की इक्का से किया गया हो तो वह गुद्ध नहीं है। जिसे तूसरे न जानते हों, वही सस्वा तप है। प्रपनी प्रशंसा कभी न करे। [=-२४]

> अष्य विण्डासि पाणासि अर्वं मासेन्त्र, सुन्वए। खन्तेऽभिनिन्बुडे दन्ते, वीतगिद्धी सया जए॥

सुझत धारण करने वाला थोड़ा खाय, थोड़ा पिये चीर थोड़ा बोखे; चमायुक्त, निरातुर, जिलेन्द्रिय, और कामनारहित होकर सदा प्रयत्नशील रहे। [=-२४]

> लक्के कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिए । आयरियाई सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अन्तिए सया ॥

प्राप्त काम-भोगों में इच्छा न रखना विवेक कहा जाता है। अपना भाजार हमेशा बुद्धिमानों के पास से सीखे। [१-३२]

सुस्त्रसमाणो उवासेज्जा, सुप्पश्चं सुतवस्तियं । वीरा जे अचपकेती, धीइमन्ता जिइन्दिया ॥ प्रकाशक, तपस्त्री, पुरुषार्थी, श्रायमान के इच्छुक, धृतिमान श्रीर जितेन्द्रिय ग्रह की सेवा संदा सुसुद्ध करे । [१-३३]

आगि दे सहफासेसु, आरम्मेसु अणिस्सिए। सन्दं तं समयातीत, जमेयं स्रवियं बहु॥ शन्त्रादि विषयों में अनासक रहे और विदित क्या न करे (यही मुख्य धर्माचरशा है) शेष जो विस्तार से कहा गया है, वह सिखान्त के बाहर है। [१-३४]

जे आयओ परओ वा वि णश्चा, अलमप्पणो होन्ति अलं परेसिं तं जोई-भृतं उंच सयावसेंडजा, जे पाडकुडजा अणुवीइ धम्मं ॥

अपने अन्दर और बाहर दोनों तरह से सत्य को जानकर जो अपना तथा दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं; ऐसे जगत् के ज्योतिस्वरूप और धर्म का साझात् करके उसको प्र12 करने वाले (महात्मा) के निकट सदा रहे। [१२-१8]

णिकिंचणे मिक्खु सुल्रहजीवी, जे गारवं होई सिलोगकामी । आजीवमेयं तु अबुज्झमाणो, पुणो पुणो विष्परिया सुवेन्ति ॥

जो सर्वस्व का स्थाग करके, रूखे-सूखे ब्राहार पर रहने वासा होकर भी गर्थ ब्रीर स्तुति का इच्छुक होता है, उसका सम्यास ही उसकी ब्राजीविका हो जाती है। शान प्राप्त किये बिना वह संसार में बारबार भटकेगा। [१३-१२]

वएं ण से होई समाहिएचे, जे पश्चवं भिक्खु विउक्सेज्जा। अहवा वि जे लाहमयाविलचे, अर्घ जणं खिसई वालपन्ने।)

जो अपनी प्रज्ञा से अथवा किसी अन्य विभूति के द्वारा मदमस्त होकर तूसरे का तिरस्कार करता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। [१२-१४]

गन्थं विहाय इह सिक्खमाणी, उद्ठाय सुवम्भचेरं वसेज्जा। ओवायकारी विणयं मुसिक्खे, जे छेय से विष्पमायं न कुज्जा।। शास सीकने की हाका रकने आहे को कामधोनों का शास करके, प्रयत्नपूर्वक महत्त्वर्थ सेवन करे और गुरू की माझ का पाछन करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करे । चतुर शिल्य प्रमाद न करे । संखाई धरमं च विद्यागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा अवन्ति । ते पारणा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुद्दाहरन्ति ॥

धर्म का साबास्कार करके जो जानी उपवेश वेते हैं, वे ही संशव का शन्त कर सकते हैं। अपनी तथा वूसरे की मुक्ति की साधना करने वाले समस्त प्रत्नों का समाधान कर सकते हैं।

अन्ताणि घीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धन्ममाराहिउं गरा ॥

मुद्रमान् मनुष्य (वस्तुओं के) ग्रंत को सक्य बनावे हुए हैं, भरतपुर वे संसार का श्रम्त कर सकते हैं। धर्म की भाराधमा के लिये ही हम मनुष्य स्रोक में मनुष्य हुए है।

धम्मं कहन्तस्स उ णात्थ ब्रेस्सा, खन्तस्स जिश्न्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जमस्स्रभूगुणे य मासाय णिसेवगस्स ॥

भर्म का कथन करनेवाला है दि चांत, दांत, जितेन्द्रिय, बाखी के दोचों से रहित और वाखी के गुणों को सेवन करने बाखा हो तो दोच नहीं सगता। बाबामियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिसं वायसदाहरेज्जा। अट्ठाणमेथं वयणं गुणाणं, णो दिक्किए व्य सुरालमेथं॥

त्रिस वाबी के बोक्षने से पाप को उत्तेजन मिखे, उसे कमी न बोखें। दीचित किन्नु गुर्खों से रहित और तप्यहीन इन्ह न बोखे। बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्ति सुठिखां तिनिहेणं ताई। तरिउं समुद्दं व महाभवीषं, आयाणवं धम्ममुद्दाहरेज्जा!!

ज्ञानी की आज्ञानुसार मोच-मार्ग में मन, वचन और कावा से स्थित होकर जो अपनी इन्त्रियों की रचा करता है तथा जिसके पास समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व सामग्री है, ऐसा मनुष्य मन्ने ही दूधरों को धर्मोपवेश दे।

